周易集解纂疏

周易集解篹疏卷五

安陸李道平著

下經咸傳第五

序卦曰有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯韓康伯曰言咸卦之義也咸柔上而剛下感應以相與夫婦之象莫美乎斯人倫之道莫大夫婦故夫子殷懃深述其義以崇人倫之始而不係之離也先儒以乾至離爲上經天道也咸至未濟爲下經人事也夫易六畫成卦三才必備錯綜天人以効變化豈有天道人事偏於上下哉斯蓋守文而不求義失之遠矣疏此言咸卦之義而不出其名者與上經不言乾坤同也柔上而剛下感應以相與咸彖傳文以男下女故云夫婦之象莫美乎

斯由夫婦而上溯于天地者溯夫婦所從來也由夫婦而推之
禮義者推夫婦所終極也故云人倫之道莫大夫婦夫子述其
義以崇人倫而不係之離也者離坎合而爲既未濟既濟以女
下男不合夫婦之正未濟以男下女而究爲男之窮故不係之
離也尋上經首乾坤爲陰陽之分下經首咸恒爲陰陽之合而
咸又二少相感以男下女得夫婦之正爲人倫之始故配乾坤
而冠下經之首焉先儒以上經爲明天道下經爲明人事韓不
取其說者蓋六畫既成三才斯備天人交錯變化以生未有言
天而不及人言人而不及天者也以天人分爲
上下特泥其辭而未達其理故云失之遠矣

䷞ 艮下兌上 **咸亨利貞取女吉** 虞翻曰咸感也坤三之上成女乾上之三成男乾坤氣交以相與止而說男下女故通利貞取女吉 鄭玄曰咸感也艮爲山兌爲澤山氣下澤氣上二氣通而相應以生萬物故曰咸也其于人也嘉會禮通和順于義幹事能正三十之男有此三德以下二十之女正而相親說取之則吉也

疏 虞注 咸感也彖傳文卦自否來坤三之上成兌女乾上之三成艮男三上易位故云乾坤氣交以相與止而說男下女彖傳文乾坤通故亨二正乎內五正乎外故利貞六爻陰陽相應故取女吉 鄭注 艮爲山兌爲澤說卦文山氣下降澤氣上升

二氣感通陰陽相應萬物以生感之所以有取於咸也其于人則有三德亨者嘉之會也惟嘉會禮通故亨利者義之和也推和順于義故利貞者事之幹也惟幹事能正故貞不言元者大哉乾元至哉坤元天地之德存乎物先故不言也媒氏令男三十而娶女二十而嫁注云二三者天地相承覆之數也說卦參天兩地而倚數天三覆地二數是男三十女二十合天地大衍之數五十男有亨利貞之德以下于女內外皆正而相親說故取則吉也

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與

蜀才曰此本否卦案六三升上上九降三是柔上而剛下二氣交 疏 感陰陽相感也咸感古今字也卦自否來否六三升上上九降三是爲柔上上九降三是爲剛下陰陽二氣交而成咸故感應以相與鄭注云與猶親也

止而說男下女是以亨利貞取女吉也

王肅曰山澤以氣通男女以禮感男而下女初婚之所以爲禮也通義正取女之所以爲吉也 疏 艮山爲止兌澤爲說故云止而說艮男在下兌女在上故云男下女乾文言曰同氣相求說卦曰山澤通氣故云山澤以氣通春官大宗伯以昏冠之禮親成男女故云男女以禮感儀禮士昏禮凡納采問名納吉納徵請期親迎諸禮皆

八百四十六字

男下女之事郊特牲曰男子親迎男先於女剛柔之義也故云初昏之所以爲禮也亨利貞則通其義而得正故云取女之所以爲吉也

天地感而萬物化生 荀爽曰乾下感坤故萬物化生于山澤 陸績曰天地因山澤孔竅以通其氣化生萬物也

疏 荀注 否上之三故云乾下感坤中庸言天覆萬物地載萬物而歸功於山之廣生水之不測故云萬物化生于山澤 說卦曰天地定位山澤通氣故云天地因山澤孔竅以通其氣 說文山宣也宣氣散生萬物白虎通水位在北方陰氣在黃泉之下任養萬物故云化生萬物也 愚案下經首言夫婦而必推原于天地萬物象辭與序卦其義一也先儒謂下經專明人事韓氏于序卦傳注駁之是矣

聖人感人心而天下和平 虞翻曰乾爲聖人初四易位成旣濟坎爲心爲平故聖人感人心而天下和平此保合太和品物流形也

疏 乾爲聖人謂否五也初四失正易位成旣濟定旣濟有兩坎坎亟心爲心體兌爲和坎水爲平乾五下感坤衆故曰聖人感人心否乾天坤下兌和坎平故曰天下和平保合太和品物流形乾坤交而爲旣濟時也故引乾象以明天下和平之義

觀其所感而天地萬物之情可見矣 虞翻曰謂四之初以

離日見天坎月見地縣象著明萬物見澤故天地萬物之情可見也 疏 四之初成既濟有離日坎月坤之乾成離故以離日見天乾之坤成坎故坎月見地乾天坤地此天地之情可見也說卦曰縣象著明莫大乎日月又曰離者明也萬物皆相見此萬物之情可見也

象曰山上有澤咸 崔憬曰山高而降澤下而升山澤通氣咸之象也 疏 山至高今降在下降以氣也澤至下今升在上升以氣也山澤通氣說卦文通則感感即咸故云咸之象也

君子以虛受人 虞翻曰君子謂否乾乾爲人坤爲虛謂坤虛三受上故以虛受人艮山在地下爲謙在澤下爲虛 疏 乾三爲君子乾上之三故君子謂否乾人得陽以生故乾爲人陽實陰虛故坤爲虛三自乾上來是坤虛三受上乾坤感應陽施陰受故以虛受人謙咸二卦皆山在下山在地下爲謙者山卑自牧也在澤下爲虛者山虛能受也二卦皆乾上之三謙指乾上之三咸指乾上虧盈之義咸指坤三虛受之義

初六咸其母象曰咸其母志在外也 虞翻曰母足大指也艮爲指坤爲母故咸其母失位遠應之四得正故志在外謂四也 疏 母古文拇子夏傳作踇馬鄭薛皆云足大指也繫下曰近取諸身咸言人事故六爻皆取象于身而初則象足艮爲

八百六十二字

指坤爲母皆說卦文荀氏云母陰位之尊毋拇同物初與四應四感初初爲足故咸其母也六居初爲失位應在四爲遠應初四易位皆得其正故之四得正初利之四故志在外在外者四屬外卦也之四互兩坎故稱志

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

崔憬曰腓腨腨次于母上二之象也得位居中于五有應若感應相與失艮止之體故凶居而承比于三順止而隨于體當故吉也

疏 腓腨腨卽鄭氏所云腨腸是也腓腨次于母上象二故二爲腓六爲得位二爲居中二正應五故于五有應但二在艮中宜守艮止若感應于五變以相與是失艮止之體故凶也若居而承比于三以全艮止是順以止也三言執隨謂二隨三故隨于體當爲吉也葢二以陰居陰爻位相得宜靜而有常若虛中易感動則失正故感則凶居則吉也二一本否坤故曰順又坤陰爲害三來坤壞二在坤中故曰順不害也

九三咸其股執其隨往吝

崔憬曰股胜而次于腓上三之象也剛而得位雖欲感上以居艮極止而不前二隨于己志在所隨故執其隨下比二也而遂感上則失其正義故往吝窮也

疏 股胜而次于腓上象三故三爲股以九居三是剛而得位與上應故欲感上居艮之極止而不前之象二承三

故二隨于己三乘二故志在所隨執其隨者下比于二也不比二而遂感上失艮止之義故往則吝窮也

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

虞翻曰巽爲股謂二也巽爲隨艮爲手故稱執三應于上初四已變歷險故往吝巽爲處女也男已下女以艮陽入兌陰故不處也凡士與女未用皆稱處矣志在于二故所執下也

疏 巽爲股說卦文二三體皆巽二感三故咸其股巽象曰隨風巽故巽爲隨艮爲手說卦文以手執物故稱執三應于上必歷四初四易位成坎險應上則必歷險故往吝也巽爲伏故爲處女在咸之家已有男下女之象以艮陽上入兌陰故二三同在巽體亦不處也士未用稱處士女未嫁稱處女二陰爲女三陽爲士三乘二是志在于二故所執下也 愚案腓股爲物皆感而易動五感二故戒以居吉上感三三欲動故曰亦不處也亦亦二也初三易位則體隨初在下故所執下也上雖咸其股而不處已則執其隨而不往于感應之時守艮止之義庶不誤于所感若不能固執而妄隨則往見吝矣

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

虞翻曰失位悔也應初動得正故貞吉而悔亡矣憧憧懷思慮也之內爲來之外爲往欲感上隔五感初隔三故憧憧往來矣兌爲朋少

女也艮初變之四坎心爲思故曰朋從爾思也【疏】四失位宜有悔與初易位成既濟六爻皆正故貞吉而悔亦亡矣憧憧說文曰意不定也言懷思慮而不定也之內爲來之外爲往易例也欲感上而隔于五欲感初而隔于三故有憧憧之象四爲咸心无所不感初上與其遠者故有往來之象兌以朋友講習故爲朋三索得女爲少女謂上也初四易位變坎心爲思四既正則上亦從四與上非男女之感易兌女爲朋象故曰朋從爾思也

象曰貞吉悔亡未感害也

虞翻曰坤爲害也今未感坤初體遯弑父故曰未感害也【疏】否坤陰爲害初至五體遯有艮子弑父之害今未感坤初不遇遯艮弑父故曰未感害也愚案初四易位各得其正坤害不見故曰未感害下繫說此爻曰誠信相感而利生焉感而利生故未感害也

憧憧往來未光大也

虞翻曰未動之離故未光大也【疏】五動則成離離爲光大未動故未光大謂感上亦以求正也愚案離爲光乾爲大往則成離來則離毀故未光往則乾毀來亦乾毀故未大

九五咸其脢无悔

虞翻曰脢夾脊肉也謂四已變坎爲脊故咸其脢得正故无悔【疏】脢夾脊肉者謂在背也四變則五體坎坎爲美脊故咸其脢五得正位故无悔又王弼注脢者

八百五十九字

心之上口之下孔疏子夏易傳曰在脊曰脢馬融曰脢背也鄭玄云脢脊肉也王肅云脢在背而夾脊說文云脢背肉也與諸說不同大抵皆在心上輔頰以四爲心神上爲輔頰五在上四之間故孔云心之上口之下也案脢爲不動故五不應舍二感上嫌有悔得中得位故无悔

象曰咸其脢志末也 案末猶上也四感于初三隨其二五比于上故咸其脢志末者謂五志感于上也

疏 大過本末弱繫下其上易知末即謂上故云末猶上也四應初故感于初三乘二故隨其二五承上故比于五爲咸其脢五志在感上故曰志末也

上六咸其輔頰舌 虞翻曰耳目之間稱輔頰四變爲目坎爲耳兌爲口舌故曰咸其輔頰舌

疏 輔頰在耳目之開與舌不相接而相通上應三三四變離爲目坎爲耳三在離坎之閒故曰輔頰九家說卦曰兌爲輔頰是也兌爲口舌說卦文謂上也上感于五不得之三而與三通氣以言語相感故曰咸其輔頰舌象曰滕口說也言徒送口說而已 愚案釋文輔虞作䩉今從虞注當作䩉是

象曰咸其輔頰舌滕口說也 虞翻曰滕送也不得之三山澤通氣故滕口說也

疏 滕送也釋言文滕當讀爲騰燕禮曰滕觚于賓鄭氏彼注云滕送也今文滕皆作騰是滕爲古文騰

也淮南子曰子產騰辭上與五比而不應三故云不得之三然山澤通氣兌說于上而艮不能止于下故騰口說矣鄭氏云咸道極薄徒送口舌言語而已不復有志于其閒 案自下而上曰媵騰者騰也咸上自否三來彖傳曰柔上是也上成兌口故騰口說上言騰故三言不處也

序卦曰夫婦之道不可不久也故受之以恆恆者久也 鄭玄曰言夫婦當有終身之義夫婦之道謂咸恆也 疏 二少相感男女之新婚二長同居夫婦之偕老內則曰夫婦之禮唯及七十同藏無閒故言夫婦當有終身之義而其道不可不久也咸言通恆言久咸繼以恆者繫下所謂通則久也

䷟ 巽下震上 恆亨无咎利貞 虞翻曰恆久也與益旁通乾初之坤四剛柔皆應故通无咎利貞矣 鄭玄曰恆久也巽為風震為雷雷風相須而養物猶長女承長男夫婦同心而成家久長之道也夫婦以嘉會禮通故无咎其能和順幹事所行而善矣 疏 虞注 恆久也象傳文與益旁通者恆乾通益坤也卦自泰來故乾初之

八百四十三字

坤四剛柔皆應是乾坤交故通失位咎也剛柔應故无咎六爻惟三上得正初四二五不正變而之正則咸旣濟定故利貞矣

鄭注 巽爲風震爲雷說卦文又曰雷以動之風以散之皆彼注云謂建卯之月天地和合萬物萌動建巳之月萬物上達布散田野故云雷風相須而養萬物巽爲長女震爲長男震上巽下是以女承男家人彖傳曰男正位乎外女正位乎內故云夫婦同心而成家久長之道也春官大宗伯以嘉禮親萬民以昏冠之禮親成男女乾文言曰亨者嘉之會也故云夫婦以嘉會禮通通故无咎矣乾又曰利者義之和也貞者事之幹也故云能和順幹事所行而善矣

利有攸往

虞翻曰初利往之四終變成益則初四二五皆得其正終則有始故利有攸往也

疏 恆變成益從初之四始故云初利往之四說卦震究爲健爲蕃鮮巽究爲躁卦謂震究爲巽巽究爲震也虞彼注云震雷巽風无形故卦特變耳今恆體震巽雷風特變故終變成益益初四二五皆得其正否泰相尋恆益反復是終則有始故利有攸往也

彖曰恆久也剛上而柔下

王弼曰剛尊柔卑得其序也

疏 孔疏恆久也者訓釋卦名也咸明感應故柔上而剛下取二氣相交也恆明長久故剛上而柔下取尊卑得序也

雷風相與巽而動

蜀才曰此本泰卦案六四降初初九升四是剛上而柔下也分乾與坤雷也分坤與乾風也是雷風相與巽而動也 疏 卦自泰來六四降初是柔下也初九升四是剛上也分乾之初以與坤則成震而爲雷分坤之上以與乾則成巽而爲風是爲雷風相與巽而動也又乾文言曰同聲相應虞彼注云謂震巽也相應猶相與與猶親也口訣義引褚氏云雷資風而益遠風假雷而增威是也

剛柔皆應恆

九家易曰初四二五雖不正而剛柔皆應故通无咎矣 疏 初四二五位雖不正而六爻剛柔皆應故亨通而无咎矣

恆亨无咎利貞久於其道也

荀爽曰恆震世也巽來乘之陰陽合會故通无咎長男在上長女在下夫婦道正故利貞久於其道也 疏 恆震宮三世卦故云震世也一世豫二世解三世而下體變巽故巽來成之陰陽會合雜而不厭故亨通无咎巽內震外故云長男在上長女在下得夫婦之正道故利貞又乾爲久爲道凡事不變則不恆唯不正者利變之正則久繫上曰變則通通則久故曰久於其道也

天地之道恆久而不已也

虞翻曰泰乾坤爲天地謂終則復始有親則可久也 疏 泰有乾坤故乾坤爲天地否泰循環恆益反復故云終則復始有親則可久繫上文虞彼

注云陽道成乾爲父震坎艮爲子本乎天者親上故有親此終變成益乾坤歷生六子故云有親又荀彼注陰陽相親雜而不厭故可久也

利有攸往終則有始也荀爽曰謂乾氣下終始復升上居四也坤氣上終始復降下居初者也【疏】謂泰乾氣終于下始復升于四坤氣終于上始復降于下益初四易位不合終始之義故以泰初升四上降初爲終則有始也案有讀爲又利有攸往者利初四二五變之正終成益恭恒自泰來益自否來否終則泰始泰終則否始恒與益反復相循亦終則又始也

日月得天而能久照虞翻曰動初成乾爲天至二離爲日至三坎爲月故日月得天而能久照也【疏】恆與益通益變恆從初始初動成乾故爲天變至二成離故爲日變至三成坎故爲月以乾照坤乾爲久故日月得天而能久照也

四時變化而能久成虞翻曰春夏爲變秋冬爲化變至二離夏至三兌秋至四震春至五坎冬故四時變化而能久成謂乾坤成物也【疏】春夏陽信爲變秋冬陰詘爲化至三兌秋至四震春誤此益變成恆當云初已變至二成離是類謀夏至日在離三四五互體兌秋分日在兌變至三成震春分日在震變至五成坎冬至日在坎故四時變化而能久成兩儀生四象四時

乃乾坤所生乾知大始坤化成物故謂乾坤成物也聖人久於其道而天下化成虞翻日聖人謂乾乾爲道初二已正四五復位成既濟定乾道變化各正性命有兩離象重明麗正故化成天下

疏聖人謂乾者即乾三君子也乾道門故爲道又可久故日久三不易方故久於其道以爻變論之三上得位三久其道不與上易則益初二已正四五復位成既濟定乾道變化各正性命所謂久於其道也既濟互有兩離重明麗正化成天下既濟之事明天下化成爲既濟也觀其所恆而天地萬物之情可見矣虞翻日以離日照乾坎月照坤萬物出震故天地萬物之情可見矣與咸同義也

疏變初及二是以離日照乾也變四及五是以坎月照坤也體震是萬物出震也乾天坤地震爲萬物窮變道久故日觀其所恆而天地萬物之情可見矣與咸彖觀其所感同一義也

象日雷風恆宋衷日雷以動之風以散之二者常相薄而爲萬物用故君子象之以立身守節而不易道也

疏雷以動之風以散之說卦文又日雷風相薄又日動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風故云二者常相薄而爲萬物用蓋雷風至變而至變之中有不變者存變而不失其常者也故日雷風恆君

子象之以立身守節而不變易其常道也

君子以立不易方

虞翻曰君子謂乾三也乾爲易爲立坤爲方乾初之坤四三正不動故立不易方也 疏 三本乾也故君子謂乾三乾以易知爲易立天下之大本爲立坤直方大爲方泰乾初之坤四乾爻惟三得其正三正不動故曰立不易方也 愚案終變成益則初四二五復位三正不動故立不易方

初六浚恆貞凶无攸利

侯果曰浚深恆久也初本六四自四居初始求浚厚之位者也位既非正求乃涉邪以此爲正凶之道也故曰浚恆貞凶无攸利矣 疏 浚浚也釋言文浚與濬通莊九年公羊傳浚之者何浚之也是其義也恆久也彖傳文升自泰來故初六自四居初始求浚位以陰居陽位既非正變不當變求乃涉邪四不正之初仍不正以此求正凶之道也故曰浚恆貞凶无攸利矣 愚案初失位變體潛龍在下故曰浚恆成乾則體大壯大壯初九曰壯于趾征凶變而无應故貞凶動而得凶故无攸利與大壯征凶同義

象曰浚恆之凶始求浚也

虞翻曰浚浚也初下稱浚故曰浚恆乾初爲淵故浚矣失位變之正乾爲始故曰始求浚也 疏 初位在下稱浚故曰浚恆乾四曰或躍在淵淵謂初初曰潛龍勿用是初潛爲淵故稱浚矣初失位變之

正成乾爲始求濟也

九二悔亡

虞翻曰失位悔也動而得正處中多譽故悔亡也【疏】二失位宜有悔動成陰爲得正位在二爲處中二得中爲多譽故宜有悔而悔亡也

象曰九二悔亡能久中也

荀爽曰乾爲久也能久行中和以陽據陰故曰能久中也【疏】乾可久故爲久以陽爻據陰位故曰能久中也案二在中失位變之正乃能行中和之道故曰能久中

九三不恆其德或承之羞貞吝

荀爽曰與初同象欲據初隔二與五爲兑欲說之隔四意无所定故不恆其德與上相應欲往承之爲陰所乘故或承之羞也貞吝者謂正居其所不與陰通也无居自容故貞吝矣【疏】初三皆陽位故云與初同象欲據于初而隔于二與五互兑兑爲說欲說于五而隔于四是意无所定故不恆其德三與上爲正應欲往承上爲上六因陰所乘故或承之羞也以九居三位得其正是正居其所爲恆之主上不與因陰相通二五初四爻又不正是无居自容故以貞而有吝矣 愚案陽爲剛德唯三得正然正而不中位又多凶且居巽極其究爲躁卦又爲進退爲不果故有不宜其德之象承四承五爻皆不正承上振恆因而无功四五不當承而承上當承而不獲所承故有或承之羞之象得正而羞故曰貞吝

象

八百六十一字

曰不恆其德无所容也 九家易曰言三取初隔二應上見乘是无所容无居自容故貞吝

疏 釋已見上愚案恆唯三陽得位爻不正者既不見容爻之正者隔于不正又不見容是以无所容也

九四田无禽象曰久非其位安得禽也 虞翻曰田謂二也地上稱田无禽謂五也九四失位利二上之五已變承之故曰田无禽言二五皆非其位故象曰久非其位安得禽也

疏 二與四同功故知田謂二也二于三才爲地位乾九二曰見龍在田故知地上稱田也禽獸也四近承五故知无禽謂五也陰陽相比相應陽爲陰得稱禽禽獸九四與二五相比皆失位利二變之五已亦變正承之二五易位各得其正故曰田无禽謂无所得也言二五失正皆非其位故象曰久非其位安得禽也 案巽爲雞稱禽二在地上稱田二與五應則巽禽爲五有矣故九四曰田无禽四互乾乾可久爲久乾陽雖久居非其位恆而不得其正故无所得也又恆自泰來四之初故初曰始求深初之四故曰久非其位

六五恆其德貞婦人吉夫子凶 虞翻曰動正成乾故恆其德婦人謂初巽爲婦終變成益震四復初婦得歸陽從一而終故貞婦人吉也震乾之子而爲巽夫故曰夫子終變成益震四從巽死于坤中故夫子凶也

疏 動而之正復成乾五乾日新爲德可久爲久故恆其德婦人謂初者巽初陰也巽長

女故稱婦終變成益初四得正震四復歸于初是巽婦得歸震陽震初爲一巽四從初故從一而終㢲三十年穀梁傳婦人以貞爲行者也故曰貞婦人吉也震爲乾之長子又爲元夫故曰夫子終變成益反震爲巽互乾爲坤坤乙爲死魄震四從巽婦死于坤中故曰夫子凶也

象曰婦人貞吉從一而終也 虞翻曰一謂初終變成益以巽應初震故從一而終也

疏 初九爲元元門一也故一謂初終變成益時巽四正應震初故云以巽應初震郊特牲曰壹與之齊終身不改故夫死不嫁是從一而終之義也所謂恆也

夫子制義從婦凶也 虞翻曰震沒從巽入坤故從婦凶矣

疏 巽德之制故爲制坤爲義門故爲義以乾制坤爲制義終變成益時震夫沒從巽婦入于互坤坤爲死喪故從婦凶也

上六

震恆凶象曰震恆在上大无功也 虞翻曰在震上故震恆五動乘陽故凶終在益上五遠應故无功也

疏 虞注說卦云震內體爲專外體爲躁震動也在震上處動極故震恆五動之正則上六乘陽乘陽不敬故凶五終變成益故終在益上五多功遠應二而不近比上上不得五故大无功也震亦作振祇三字同物同音祇有耆音故說文引作榰恆

序卦曰物不可以久居其所故受之以遯 韓康伯曰

夫婦之道以恆爲貴而物之所居不可以恆宜與世升降有時而遯者也

疏 夫婦之道以恆爲貴自一端言也物之所居不可以恆推廣言之也動極則靜進極則退故恆之衰動極于上即遯之艮止返于下所以與世升降有時而遯也曲禮曰七十曰老而傳謂血氣既衰傳家于子即恆繼以遯之義也

艮下乾上 遯亨 虞翻曰陰消姤二也艮爲山巽爲入乾爲遠遠山入藏故遯以陰消陽子弑其父小人道長遯之乃通故遯而通則當位而應與時行也

疏 陰始消姤及二成遯與臨旁通艮爲山說卦文巽爲入也故巽爲入天道遠故乾爲遠乾陽爲人人藏于遠山故曰遯艮爲小男變乾爲艮故云以陰消陽子弑其父小人道長否象傳文陰消至否否否象曰君子以儉德避難當陽消陰長之時避之則不成否是避之乃通故遯而亨當位謂五應謂二二陰道長弑父弑君由應五利貞與時偕行故陽不受傷遯而亨也

小利貞 虞翻曰小陰謂二得位浸長以柔變剛故小利貞

鄭玄曰遯逃去之名也艮爲門闕乾有健德互體有巽巽爲進退君子出門行有進退逃去之象二五得位而有應是用正道得禮見召聘始仕他國當尚謙謙小其和順之道居小官幹小事其進以漸則遠妒忌之害昔陳敬仲奔齊辭卿是也

疏

八百七十八字

虞注陰稱小故小陰謂二二得位爲貞浸長則非正以柔變剛陰之利也故小則利利貞者謂執用黃牛之革也　鄭注遯古文作逯前漢書匈奴傳贊逯逃竄伏故云遯逃之名也艮爲門闕說卦文又曰乾健也故云乾有健德二至四互體巽巽爲進退說卦文君子出于艮門而巽爲進退是逃去之象也二五陰陽得位上下相應是用得正道得禮見召聘也凡始仕他國者當法謙謙君子卑以自收與臨卦通臨兌爲和坤爲順體艮爲小故云小其和順之道由小官小求以漸進于尊位則遠妒忌之害故曰小利貞莊廿二年左傳陳公子完奔齊齊侯使敬仲爲卿辭曰羈旅之臣幸若獲宥及于寬政赦其不閑于教訓而免于罪戾弛于負擔君之惠也所獲多矣敢辱高位以速官謗請以死告詩云翹翹車乘招我以弓豈不欲往畏我友朋使爲工正此陳敬仲奔齊辭卿之事也

彖曰遯亨遯而亨也

侯果曰此本乾卦陰長剛殞君子遯避遯則通也

疏　此本乾卦消陽至二陰長是小人道長也剛殞是君子道消也小人用事則君子行遯序卦曰遯者退也蓋進則遇難退則保身故遯則通也

剛當位而應與時行也

虞翻曰剛謂五而應二艮爲時故與時行矣

疏　五陽當位而正應二二故剛謂五而應二艮彖曰動靜不失其時故艮爲時通臨

爲與臨對爲
故與時行矣

小利貞浸而長也 荀爽曰陰稱小浸而長則將消陽故利正居二與五相應也

疏 泰曰小往否曰小來故知陰稱小也陰消至二其勢浸長將欲消陽成否二與五爲正應固志守正遯不成否利貞之義也

遯之時義大矣哉 陸績曰謂陽氣退陰氣將害隨時遯避其義大矣 宋衷曰太公遯殷四皓遯泰之時也

疏 陸注 陽氣退謂乾消至二也陰氣將害謂消三成否坤陰爲害也艮象曰時止則止伏坤爲義體乾爲大故云隨時遯避其義大矣 宋注 孟子太公避紂居東海之濱史記齊世家上有不能致者天下有四人四人者年老矣遯匿山中見太公遯殷四皓遯泰之非也

象曰天下有山遯 崔憬曰天喻君子山比小人小人浸長若山之侵天君子遯避若天之遠山故言天下有山遯也

疏 乾爲天純陽以喻君子艮爲山二陰消陽以比小人陰在下而浸長若山欲侵于天陽在上而自脩若天常遠于山故曰天下有山遯

君子以遠小人不惡而嚴 虞翻曰君子謂乾乾爲遠爲嚴小人謂陰坤爲惡爲小人故以遠小人不惡而嚴也 侯果曰羣小浸盛剛德殊制故君子避之高尙林野但矜嚴于外亦不憎惡于內所謂

吾家耄遜于荒也 疏 虞注 君子謂乾三也乾爲天天道遠故爲遠乾位西北其氣凜冽故爲嚴小人爲二陰也坤陰爲惡消陽成否爲小人陰消及三君子道消小人道長天地閉賢人隱故以遠小人不惡而嚴也 侯注 羣小浸盛謂下二陰也剛德頗削謂上四陽也是小人在位君子在野之時故君子避之也然當其高尚林野但外示矜嚴以持乎已實內无慍惡以光乎人吾家耄遜于荒書微子文言吾家老成之人皆逃遁于荒野之外引之以明遠小人之義

初六遯尾厲勿用有攸往

陸績曰陰氣已至于二而初在其後故曰遯尾也避難當在前而在後故厲往則與災難會故勿用有攸往 疏 爻例上爲角初爲尾釋水瀆大出尾注云尾猶底也言其源瀆出於底下者名瀆是爻在下故稱尾也陰氣消陽已至于二而初在二後故曰遯尾避難當在後則厲勿用有攸往者以往則災難會也

象曰遯尾之厲不往何災也

虞翻曰艮爲尾也初失位動而得正故遯尾厲之應成坎爲災在艮宜靜若不往于四則无災矣 疏 艮爲黔喙之屬多長尾故爲尾以陰居初爲失位初動得正則遯去其尾故曰遯尾尾所以厲者上與四應之應成坎坎爲災故厲也艮止宜靜不往于四則无災也

六二執

八百四十六字

之用黃牛之革莫之勝說虞翻曰艮爲手稱執不坤爲黃牛艮爲皮四變之初則坎水濡皮離日乾之故執之用黃牛之革莫无也勝能說解也乾爲堅剛巽爲繩艮爲手持革縛三在坎中故莫之勝說也艮爲手稱執者二執三也二執三在成否之後故取否坤

疏九家說卦曰坤爲黃又爲子母牛故爲黃牛又曰艮爲膚皮膚同類乾陽爲骨坤陰爲肉乾二在坤成艮在肉之外故爲膚皮考工記攻皮之工凡函鮑韗韋裘於析謂之皮已乾謂之革既熟謂之韋其實一物也四變之初成離日坎水濡皮離日乾之故執之用黃牛之革也莫訓无勝訓能說讀若脫訓解乾陽故爲堅剛互巽爲繩艮爲手說文縛束也以艮手持革縛之四變二在坎中故无能解說也　愚案革自遯來遯初之上成革故黃牛之革與遯初同辭二得位得中正應在五固志守正故莫之勝說象傳小利貞正此義也

象曰執用黃牛固志也侯果曰六二離爻離爲黃牛體艮履正上應貴主志在輔時不隨物遯獨守中直堅如革束執此之志莫之勝說殷之父師當此爻矣

疏坤二之乾成遯故六二爲離爻鄭井辭曰畜牝牛吉六二爻辭曰黃離元吉故離爲黃牛二體艮位履正五得中得正故云上應貴主謂爻皆言遯二不言遯故云志在輔時不隨物遯二在

八百八十八字

中坤二曰直方大故云獨守中道苗而堅居下之中故云堅如革來得正爲自直固足以幹事故云執此之志莫之勝說脫之父師謂箕子也書微子之父師若曰自靖人自獻于先王我不顧行遯足以當此爻矣

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

虞翻曰厲危也巽爲四變時九三體坎坎爲疾故有疾厲遯陰剝陽三消成坤與上易位坤爲臣兌爲妾上來之三據坤應兌故畜臣妾吉也 **疏** 厲謂危巽爲木亦作巽繩爲係三互巽巽爲繩直故稱係遯成于二二陰二陽二係于三故稱係遯四變則三體成坎坎爲心病稱疾故有疾厲二執用黃牛之革據上來之三也遯陰消之卦故遯陰剝陽三互巽特變從家人漸之例三動上上反三故二消成坤與上易位也三消成坤坤爲臣與上易位上體兌兌爲妾上來之三據下之坤應上之兌故畜臣妾吉也遯上下易位爲大畜遯三大畜之上故言畜臣妾也

象曰係遯之厲有疾憊也

王肅曰三下係于二而獲遯故曰係遯病此係執而獲危懼故曰有疾憊也此于六二畜臣妾之象足以畜其臣妾不可施爲大事也 **疏** 三比二陰故係係二而獲遯爲係遯三多凶係則有疾而厲因係執而獲危懼故曰有疾憊也三爲二陰所係二陰爲小故但可畜臣妾而不可施爲大事也

畜臣妾

吉不可大事也 虞翻曰：三動入坤，坤爲事，故不可大事也。荀爽曰：大事謂與五同任天下之政。潛遯之世，但可居家畜養臣妾，不可治國之大事。疏 虞注：三動成坤爲否，坤發于事業，故爲事。陽稱大，陰稱小，三成否陰，故不可大事也。荀注：三與五同功，故大事謂與五同任天下之政也。當潛遯之世，動而成否，故但可居家養小，不可治國圖大也。

九四好遯君子吉小人否 虞翻曰：否乾爲好，爲君子；陰稱小人。動之初，故君子吉；陰在四多懼，故小人否。得位承五，故无凶咎矣。疏 三消成否，四乃之初，故稱否。乾，賈逵左傳注：好生于陽，故乾爲好。乾陽，故爲君子；坤陰，故爲小人。四動之初，以乾入坤，故君子吉。初陰之四，四位多懼，初本遯尾厲，故小人否也。動得位，上承五，故无凶咎矣。

象曰君子好遯小人否也 侯果曰：不處其位而遯于外，好遯者也。然有應在初，情未能棄，君子剛斷，故能舍之；小人係戀，必不能矣。故君子吉，小人凶矣。疏 四與初應，初在內，四在外，四陽當在初，今不處其位而遯于外，是好遯者也。處于外而有應于內，君子剛斷，故決然遯去；小人係戀則不能也。故君子吉，小人凶也。

九五嘉遯貞吉 虞翻曰：乾爲嘉，剛當位應二，故貞吉。謂三已變，上來之三成坎

象曰以正志也 疏 釋詁嘉美也乾美利故爲嘉剛在五爲當位而下正應二故曰貞吉三已變成否四已易初上來之三成坎坎爲志故象曰以正志也案非正應而相睨曰係以中正而相應曰嘉隨九五孚于嘉遯九五嘉遯皆因三之係而見也

象曰嘉遯貞吉以正志也

侯果曰時否德剛雖遯中正嘉遯者也故曰貞吉遯而得正則羣小應命所謂紐已紊之綱正羣小之志則殷之高宗當此爻矣 疏 三消陽爲時否九在五爲德剛所處雖遯而得平中正嘉遯者也故貞而獲吉陽正乎上爲遯而得正陰應于下爲羣小之志也羣小應命當遯之世乾得正是紐已紊之綱也坤應正是正羣小之志也書說命曰台小子舊學于甘盤既乃遯于荒野無逸曰其在高宗時舊勞于外爰曁小人作其卽位乃或亮陰三年不言言乃雍不敢荒寧嘉靖殷邦以聖主遯于荒野卒能嘉靖殷邦故云殷之高宗當此爻矣

上九肥遯无不利

虞翻曰乾盈爲肥二不及上故肥遯无不利象曰无所疑也 疏 陽息爲盈且乾盈于甲故乾稱盈而爲肥也上與三爲敵應无所係戀二雖執三不能及上故上將遠遯无所疑顧是以肥遯三有係故疾上无應故肥疾故厲肥故无不利係則有疑无應則无疑故象曰无所疑也

象曰肥遯无不

利无所疑也 侯果曰最處外極无應於內心无疑戀超世高舉果行育德安時无悶遯之肥也故曰肥遯无不利則穎濱巢許當此爻矣

疏 上處最外內无正應是以心无疑顧超然遠遯體乎乾以果行育德法乎艮以安時无悶故云遯之肥也淮南九師訓曰遯而能肥吉孰大焉故曰肥遯无不利高士傳巢父堯時隱人堯讓位于許由以告巢父巢父責之曰汝何不隱汝形藏汝光非吾友也乃過清泠之水洗其耳故云穎濱巢許當此爻矣又上之三成坎坎心爲疑无應則无所疑也愚案內卦艮艮止也故爲勿往爲執革爲係爲畜外卦乾乾陽也故爲好爲嘉爲肥四五猶有正應未能脫然遠去上與三不應且處乾野而在上極故曰肥遯古本肥作蜚與蜚飛字同後漢書注引九師訓曰遯而能飛曹植七啓曰飛遯離俗張衡思玄賦曰欲飛遯以保名蕃上變則體小過小過有飛鳥之象上六應之故曰飛遯荀注乾九五云飛者喻无所拘也无所拘故无所疑云

序卦曰物不可以終遯故受之以大壯 韓康伯曰遯君子以遠小人遯而後通何可終邪陽盛陰消君子道勝也

疏 當遯之世君子道消小人道長是以君子遠小人必遯而後亨

然遯亦何可終也蓋陰長則陽退陽進則陰衰消息相循自然之理遯主退壯主進退極必進故遯受以壯是陽盛陰消君子道勝也愚案遯主乎退以艮止也而遯實全體象艮大壯主乎進以震動也而大壯實全體象震艮終東北即震出東方大壯次遯即震次艮之義也

䷡ 乾下震上 **大壯利貞** 虞翻曰陽息泰也壯傷也大謂四失位為陰所乘兌為毀折傷與五易位乃得正故利貞也 **疏** 陽自泰三息四成大壯故云陽息泰也陽息過盛而為陰傷故云壯傷也物過則傷不云傷而云壯者陰陽之辭也楊子方言曰凡草木刺北燕朝鮮之閒謂之策或謂之壯郭璞注云今淮南亦呼壯為傷是也陽大陰小大謂四陽息至四也以陽居四為失位五陰乘之陰氣賊害又互兌為毀折故稱傷四當升五與五易位陽乃得正故利貞也

彖曰大壯大者壯也 侯果曰此卦本坤陰柔消弱剛大長壯故曰大壯也 **疏** 陽息坤初漸長至四故云此卦本坤陽息過泰是陰柔愈弱陽剛愈壯陽為大息至四故曰大者壯也

剛以動故壯 荀爽曰乾剛震動陽從下升陽氣大動故壯也 **疏** 乾剛在下震動在上是陽從下升也陽氣至剛大動

于上故壯

大壯利貞大者正也 虞翻曰謂四進之五乃得正故大者正也 疏 陽在四爲失位進而之五乃得正正陽爲大故曰大者正也

正大而天地之情可見矣 虞翻曰正大謂四之五成需以離日見天坎月見地故天地之情可見也矣 疏 陽居五爲正爲大四陽之五成需需自大壯來也需體坎互離互乾成離故云離日見天天乾之坤成坎故云坎月見地利貞者性情也故正大而天地之情可見矣

象曰雷在天上大壯 崔憬曰乾下震上故曰雷在天上一曰雷陽氣也陽至于上升能助于天威大壯之象也 疏 乾爲天在下震爲雷在上論衡曰雷者太陽之激氣故云雷陽氣也陽氣在上能助天威剛以動故有大壯之象

君子以非禮弗履 陸績曰天尊雷卑君子見卑乘尊終必消除故象以爲戒非禮不履 疏 漢書五行志曰雷于天地爲長子故云天尊雷卑震上乾下是以卑乘尊也陽長至上成乾滅震是終必消除也震爲足震足履乾乾履非所履陰消至上震足不見故君子取以爲戒而非禮弗履履者禮也天在澤上爲履上下有辯以坤柔履剛故嘉會合禮雷在天上尊卑倒置以震剛履乾故非禮弗履

初九壯于趾征

凶有孚虞翻曰趾謂四征行也震足爲趾爲征初得位四不征之五故凶坎爲孚謂四上之五成坎已得應四故有孚疏初應四故趾謂四征行也釋言文震爲足故爲趾爲征初應四四趾而征則自初始也初陽爲得位四失位不應若初動而四不應則凶故征凶經言征虞謂四不征之五故凶者非也唯不動而待四之五成坎坎爲孚已得與四爲正應故有孚

象曰壯于趾其孚窮也虞翻曰應在乾終故其孚窮也疏體有兩乾應在乾終者互乾之終也終者窮也以陽應陽故孚窮孚窮故傷

九二貞吉象曰九二貞吉以中也虞翻曰變得位故貞吉動體離故以中也疏陽變爲陰得正位故曰貞吉動則成離離二象曰得中道也故云以中二宜陰中也

九三小人用壯君子用罔貞厲虞翻曰應在震也三陽君子小人謂上上逆故用壯謂二已變離離爲罔三乘二故君子用罔體乾夕惕故貞厲也疏應在震上也三陽君子謂乾三也小人謂上夬上小人道消也五已正爲夬上上陰乘逆傷陽不正應之故用壯壯傷也二已變三體離包羲作結繩以爲罔罟蓋取諸離故離爲罔上不應三三下乘二故君子用罔三體在乾得正乾九三曰夕惕若厲故

羸貞亦厲三陷于罔故危也

羝羊觸藩羸其角

荀爽曰三與五同功爲兌故曰羊終始羊位故曰羝藩謂四也三欲觸四而危之四反羸其角角謂五也

疏 三與五同功互爲兌兌爲羊故曰羊說文羝牡羊也遯變大壯初二五上有升有降惟二四不變而三則終始陽位陽爲壯故曰羝藩謂四釋其下侯注三君子不觸四角亦非五不如侯注尤合經義也

象曰小人用壯君子罔也

侯果曰藩謂四也九四體震爲竹葦故稱藩也三互乾兌乾壯兌羊故曰羝羊四藩未決三宜勿往用壯觸藩求應于上故角被拘羸矣 案自三至五體兌爲羊四既是藩五爲羊角即羝羊觸藩羸其角之象也

疏 侯注藩謂四者四體震震爲竹木爲萑葦故爲藩三下互乾上互兌乾體壯兌象羊故曰羝羊四藩在前剛而未決三宜固守勿往若用壯觸四求應于上上欲應三爲四所隔故云角被拘羸矣上爲角爻例也羸釋文鄭虞作纍馬氏則爲大索是也與觀旁通觀巽爲繩三動成離羊性喜觸兌毀而離麗故有拘羸其角之象 案以五爲角從荀義也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大轝之腹

象曰藩決不羸尚往也

虞翻曰失位悔也之

正得中故貞吉而悔亾矣體夬象故藩決震四上處五則藩毁壞故藩決不羸坤爲大輿爲腹四之五折坤故壯于大輿之腹而象曰尚往者謂上之五 疏 九居四爲失位宜有悔也上之五得中故貞吉而悔亾矣初至五體象夬夬者決也故曰藩決四體不正上之五則震體毁故藩決不能羸也坤爲大輿爲腹告說卦文謂泰坤也四之五體坎坎折坤體故曰壯于大輿之腹也壯者傷也而象曰上往者尚上也謂上之五也

六五喪羊于易无悔

虞翻曰四動成泰坤爲喪也乾爲易四上之五兌還屬乾故喪羊于易動各得正而處中和故无悔矣 疏 四失位動成泰體坤月滅坤乙爲喪乾以易知故乾爲易鄭注易佼易也四上之五體坎坎五乾也故兌還屬乾喪羊于易也四五易位動而各得其正五處上中下應二和故无悔也

象曰喪羊于易位不當也

案謂四五陰陽失正陰陽失正故曰位不當也 疏 四五陰陽失正故曰位不當四動之五各得其正故勿悔也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

虞翻曰應在三故羝羊觸藩遂進也謂四已之五體坎上能變之巽巽爲進退故不能退不能遂退則失位上則乘剛故无攸利坎爲艱得位應三

利上故艱則吉【疏】上正應在三乃上不應三使三觸藩故无攸利明三羝羊所觸者上也書仲虺之誥顯忠遂良孔傳良則進之也且對退而言故謂進四已之五其體爲坎震巽特變故上能變之巽巽爲進退說卦文應三隔四故不能進退窮于上故不能遂羸其角之象也退謂上爲巽退于四則失位進于五則乘剛故无攸利坎陷故爲艱上不變巽居坎得位四藩既決三自應之利居五上故艱則吉也乾鑿度說此爻曰藩決難解故上與二四同吉

象曰不能退不能遂不詳也虞翻曰乾善爲詳不得三應故不詳也【疏】詳古文䛠釋詁云詳善也元者善之長故乾善爲詳上隔于四不得三應不得乾故不詳也

艱則吉咎不長也虞翻曰巽爲長動失位爲咎不變之巽故咎不長也【疏】巽爲長說卦文上動失位故有咎守正應三不變之巽故咎不長也咎不長者卽雜卦所謂大壯則止也

序卦曰物不可以終壯故受之以晉晉者進也崔憬曰不可以終壯于陽盛自取觸藩當宜柔進而上行受茲錫馬【疏】物壯盛則必進然壯而進故不可以終壯于陽

盛自取羝羊觸藩之咎宜柔進而上行以受錫馬蕃庶之休晉所以繼大壯也說文曰晉進也日出萬物進故曰晉者進也

䷢坤下離上 **晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接** 虞翻曰觀四之五晉進也坤爲康康安也初動體屯震爲侯故曰康侯震爲馬坤爲用故用錫馬艮爲多坤爲衆故繁庶離日在上故晝日三陰在下故三接矣

疏 從四陰二陽之例晉自觀來故云觀四之五也四進居五柔而上行故彖曰晉進也坤爲康者坤靜爲安安故康康安也釋詁文爻例四爲諸侯觀之六四利用賓于王四之五皆失位五之正以四錫初則初四易位初動體屯初至五象屯也屯下體震震爲侯屯利建侯故曰康侯震爲馬坤器爲用故用錫馬蕃多也庶衆也艮多節爲多坤數衆爲衆故稱蕃庶雜卦曰晉晝也離日在地上故云晝日觀四之五以離日接坤坤三陰在下爲三接三接三享也侯氏據周禮大行人言三接詳見下文又一說王接諸侯之禮覲禮延升一也覲畢致享升致命二也享畢王勞之升成拜三也

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明 崔憬曰渾天之義日從地出而升于天故曰明出地上坤臣道也日君德也臣以功進君以恩接是以順而麗乎大明雖以卦名晉而五爻爲主故言柔

進而上行也 疏 晉書天文志曰言天體者有三家一曰周髀二曰宣夜三曰渾天宣夜之學絕無師法周髀術數具存驗之天狀多所違失故史官不用唯渾天近得其情渾天儀曰天地各成氣而立載水而浮日月星辰繞地下故云日從地出而升于天天為明出地上也坤文言曰臣道也故云坤臣道尸子曰日五色至陽之精象君德也故云日君德也坤在下故云臣以功進離在上故云君以恩接說卦曰坤順也離麗也又曰離也者明也虞彼注云離為日為火故明坤麗乾為離乾藏坤為坎離日坎月得天而能久照皆天之明也陽稱大故乾為大明懸象著明莫大乎日月故日月亦為大明觀五本乾觀四之五離麗乾故麗乎大明四進五五為卦主故言柔進而上行

柔進而上行 蜀才曰此本觀卦案九五降四六四進五 疏 此本觀五降四觀四進五四是柔進而上行陰為柔故曰柔進而上行也

是以康侯用錫馬蕃庶 荀爽曰陰進居五處用事之位陽中之陰侯之象也陰性安靜故曰康侯馬謂四也五以下羣陰錫四四也坤為眾故曰蕃庶矣 疏 觀以六四陰柔進居于五五為卦主故云處用事之位也五陽位于爻例為天子陰臣象也以陰處陽為陽中之陰故云侯之象也陰為地道其性安靜故曰康侯觀四進五五即退四故馬謂四也羣

陰謂坤五以坤陰錫四蕃坤利牝馬爲馬坤陰衆故曰蕃庶

晝日三接也

侯果曰康美也四爲諸侯五爲天子坤爲衆坎爲馬天子至明于上公侯謙順于下美其治物有功故蕃錫車馬一晝三覿也采菽刺幽王侮諸侯詩曰雖無與之路車乘馬大行人職曰諸公三饗三問三勞諸侯三饗再問再勞子男三饗一問一勞即天子三接諸侯之禮也

【疏】禮祭統康周公注云康猶褒大也故云康美也王弼亦云美之名是也爻位四爲諸侯五爲天子坤陰爲衆坎美脊爲馬天子至明于上謂離也公侯謙順于下謂坤也美諸侯有治物之功故蕃錫車馬一日三接也采菽小雅篇名序曰刺幽王也侮慢諸侯諸侯來朝不能錫命以禮數徵會之而无信義君子見微而思古焉詩曰君子來朝何錫予之雖無予之路車乘馬引之以證康侯錫馬之義也大行人周禮秋官之職也諸公即上公也孔安國曲禮注奉上謂之享大行人曰廟中將幣三享臣享君也臣享君則君接臣三享故三接也據此是以三等之接爲三享也不知三享即所謂受幣之一接安得以當三接若勞問則不接且侯伯子男之勞問並不三惟據覲禮釋之義尤確也已具前案以四麗五柔進上行以離接乾是康侯用錫馬于王晝日三接之象也

象曰明出地上晉君子以自照明

德 鄭玄曰地雖生萬物日出于上其功乃著故君子法之而以明自照其德 虞翻曰君子謂觀乾乾爲德坤爲自離爲明乾五動以離日自照故以自照明德也 疏 鄭注日出于地進于天以照地故曰明出地上晉地有生物之功必得日以烜之長養乃著故曰日出地上其功乃著君子以明自照其德蓋法乎此也 虞注觀九五曰觀我生君子无咎君子謂觀乾者乾五也乾可久爲德坤成形爲自離日爲明乾五動則體離以離日自照故以自照明德也俗本照作昭孔疏引周氏等爲照之召反以爲自照己身是也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎 虞翻曰晉進摧憂愁也應在四故晉如失位故摧如動得位故貞吉應離爲罔四坎稱孚坤弱爲裕欲四之五成巽初受其命故无咎也 疏 晉進本象傳以摧爲憂愁義襃六二爻辭何妥注云摧退也初應在四爻皆失位初之四爲進故晉如四之初爲退故摧如動而得位故貞吉應在離下離爲罔晉四體坎爲孚坤體柔弱爲裕四離孚而在罔變則四在坤而裕四之正成巽巽爲命初已變受正位得應初受其命故无咎矣

象曰晉如摧如獨行正也 虞翻曰初動震爲行初一稱獨也 疏 初動爲震震足爲行初即一也一即獨也方言曰一蜀也

南楚謂之獨郭注蜀獨也故云初一稱獨初變震得正故曰獨行正也

裕无咎未受命也

虞翻曰五未之四之五體巽爲命卦辭言錫命錫自巽故未受命也 疏 上五未之正成巽故初未受命也

六二晉如愁如貞吉

虞翻曰震爲應在坎上故愁如得位處中故貞吉也 疏 震爲下有脫文當云震爲行故晉如謂初已變二在震也二應五在坎上坎爲加憂說文愁憂也故愁如二得位處中故貞吉又五失位變之正與二相應爲貞吉

受茲介福于其王母

虞翻曰乾爲介福艮爲手坤爲虛故稱受介大也謂五已正中乾爲王坤爲母故受茲介福于其王母 疏 乾陽爲大善爲福故爲介福互艮爲手坤陰稱虛手虛能受故稱受介大也本馬訓五已變正爲乾乾爲君故爲王坤爲母故爲王母二受五福故受茲介福于其王母也

象曰受茲介福以中正也

九家易曰五動得正中故二受大福矣大福謂馬與蕃庶之物是也 疏 五動成乾得正得中二與五應故受大福矣大福即卦辭錫馬蕃庶之類也

六三衆允悔亾

虞翻曰坤爲衆允信也土性信故衆允三失正與上易位則悔亾故象曰上行也此則成小過小過故有飛鳥

之象焉曰杵之利見碩鼠出入坎穴蓋取諸此也【疏】坤陰爲衆允信也釋詁文坤土爲信故曰衆允以六居三失位當有悔與上易位各得其正故悔亡三之上故象曰上行也三上易位則成小過小過自晉來晉離爲雉故有飛鳥之象繫下言曰杵之利取諸小過小過以晉三互艮爲鼠坎爲穴見四碩鼠出入坎穴而制爲臼杵蓋取晉上之三成小過也

象曰衆允之志上行也 虞翻曰坎爲志三之上上成震故曰上行也【疏】三互坎爲志三之上則體震震爲行故曰上行也

九四晉如碩鼠貞厲 九家易曰碩鼠喻貪謂四也體離欲升體坎欲降游不度瀆不出坎也飛不上屋不至上也緣不極木不出離也穴不掩身五坤薄也走不先足外震在下也五伎皆劣四爻當之故曰晉如碩鼠也【疏】互艮爲石爲鼠碩與石通故爲碩鼠詩魏風曰碩鼠碩鼠無食我黍序曰貪而畏人若大鼠四本諸侯之位以陽居陰而據坤田有似碩鼠故云碩鼠喻貪謂四也碩又與鼫通故本亦作鼫說文鼫鼠五伎鼠也體離爲火火炎上故欲升互坎爲水水潤下故欲降游不度瀆者四在坎中不出水故云不出坎也飛不上屋者四離爲飛五艮止之故云不至上也緣不極木者離于木爲折上槀四在離下故云不出離也穴不掩身者五止坤陰一爻四在五下土氣

不厚故云五坤薄也走不先足者四之初爲震外應內如成震足四欲走而足在初故云外震在下也五伎皆劣皆四又當之故曰晉如碩鼠正居坎中則危故曰貞厲

象曰碩鼠貞厲位不當也

翟元曰碩鼠晝伏夜行貪猥无已謂雖進承五然潛據下陰久居不正之地故有危厲也

疏 襄廿三年左傳抑君似鼠晝伏夜動故云晝伏夜行離日爲晝五離中故伏于五坎月爲夜四坎中故行于坎當晉之時貪猥无已雖欲進而承上然實潛而據下以陽居陰是久居不正之位四多懼故有危厲也

六五悔亡矢得勿恤往吉无不利

荀爽曰五從坤動而來爲離離者射也故曰矢得陰居尊位故有悔也以中盛明光照四海故悔亡勿恤吉无不利也

疏 五從坤動來乾爲離旅外爲離六五曰射雉一矢亾故云離者射也說卦曰離爲戈兵故曰矢得六陰居五尊位不正宜有悔然處中向明光照四海故悔亾且失位五坎坎憂爲恤宜有恤然離矢得中故无恤往變得正故吉无不利也

象曰矢得勿恤往有慶也

虞翻曰動之乾乾爲慶也矢古誓字誓信也勿无恤憂也五變得正坎象不見故誓得勿恤往有慶也

疏 五動成乾乾陽故爲慶釋言矢誓也矢誓同音同物

書盤庚出矢言詩衞風永矢弗諼論語夫子矢之矢皆訓誓故知矢爲古誓字曲禮曰約信曰誓故云誓信也勿訓无恤訓憂五體互坎爲加憂變得正坎象不見故誓得勿恤五往成乾乾故往有慶也

上九晉其角 虞翻曰五已變之乾爲首位在首上稱角故晉其角也 疏 五已變正成乾乾爲首說卦文位在首上而又陽剛且爻例亦上爲角故晉其角也

惟用伐邑厲吉无咎貞吝 虞翻曰坤爲邑動成震而體師象坎爲心故惟用伐邑得位乘五故厲吉无咎而貞吝矣 疏 坤土故爲邑動而成震自三至上體有師象互坎亟心爲心故惟用伐邑惟思也謂五五未正體師已正體坎言思欲伐邑謂五使上之三伐坤也下乘五故厲變得位故吉无咎上變得正故貞下乘五故吝又離爲甲胄爲戈兵故有伐邑之象

象曰惟用伐邑道未光也 荀爽曰陽雖在上動入冥豫故道未光也 疏 陽在離上動則成豫豫彖曰利建侯行師行師侵伐故惟用伐邑豫上六曰冥豫故動入冥豫豫成離毀冥則无光故道未光也

序卦曰進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

九家易曰日在坤下其明傷也言進極當降復入于地故曰明夷也 疏 日在坤上則明盛日在坤下則明傷言進極當降日中則昃故復入于地而曰明夷也

七百九十一字

䷣ 離下坤上 **明夷** 虞翻曰夷傷也臨二之三而反晉也明入地中故傷矣 疏 夷傷也說卦文從四陰二陽之例卦自臨來故云臨二之三上六初登于天爲晉時後入于地爲明夷故云反晉猶艮反震兌反巽也明入地中則明損故傷也

利艱貞 虞翻曰謂五也五失位變出成坎爲艱故利艱貞矣 鄭玄曰夷傷也日出地上其明乃光至其入地明則傷矣故謂之明夷日之明傷猶聖人君子有明德而遭亂世抑在下位則宜自艱无幹事政以避小人之害也 疏 虞注 五爲卦主故謂五也五失位不正變而成坎坎險爲艱正而在險不利亦利也五曰箕子之明夷內難而能正其志利艱貞之義也 鄭注 日出地上則明日入地中則傷故曰明夷日有聖人君子之象明如明德傷則如遭亂世而在下位也其明既傷宜守艱貞以避小人之害即彖傳所引文王箕子是其義也

彖曰明入地中明夷 蜀才曰此本臨卦也案夷滅也九二升三六三降二明入地中也明入地中則明滅也 疏

卦自臨來故云此本臨卦也夷又訓滅者滅于文从戌坤上也从火離火也火在土下爲烕又互坎水故夷訓滅臨九二升三六三降二反晉互坎爲明入地中也明入地中則明滅

內文明而外柔順以蒙大難

荀爽曰明在地下爲坤所蔽大難之象大難文王君臣相事故言大難也

疏 明入地中爲坤陰所蔽大難之象也以文王爲臣遇紂爲君故言大難案坤爲文二五之乾成離爲明故曰文明離卦曰乾剛坤柔序卦曰坤順也故曰柔順離在內爲文明坤在外爲柔順文王有文明柔順之德而臣事殷紂幽囚著易故曰以蒙大難

文王以之

虞翻曰以用也三喻文王大難謂坤坤爲弒父迷亂荒淫若紂殺比干三幽坎中象文王之拘羑里震爲諸侯喻從文王者紂懼出之故以蒙大難得身全矣

疏 以用也王肅謂文王能用之是也三爲三公故喻文王大難謂坤者坤陰消陽爲弒父比干紂之諸父故云迷亂荒淫若紂殺比干也三互坎爲獄三幽坎獄中故象文王拘羑里也三又互震爲諸侯襄四年左傳文王帥殷之叛國以事紂故云喻從文王者文王有文明柔順之德三分有二以服事殷紂遂出之難蒙大難得身全矣故曰文王以之

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子

以之 虞翻曰箕子紂諸父故稱內難五乾天位今化爲坤箕子之象坤爲晦箕子正之出五成坎體離重明麗正坎爲志故正其志箕子以之而紂奴之矣 **疏** 書微子篇稱箕子爲父師故知箕子爲紂諸父也同姓之卿故稱內難六五稱箕子之明夷故云五乾天位今化爲坤箕子之象也月三十日滅坤故坤爲晦乾爲大明故晦其明五位不正箕子以之故變而成坎爲既濟體互兩離重明麗正坎心爲志並皆得正故曰正其志箕子以正自守未出坎險故以仁人而爲紂所囚也

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明 虞翻曰而如也君子謂三體師象以坎莅坤坤爲衆爲晦離爲明故用晦如明也 **疏** 詩小雅垂帶而厲鄭箋而亦如也孟子望道而未之見注云而如也故云而如也臨二之三得正故君子謂三二至上體師師象傳曰師衆也師衆卽坤衆也師以坎莅坤明夷體師亦以坎莅坤坤陰爲衆滅乙爲晦離日爲明川晦如明者雖桎晦猶自明也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食 荀爽曰火性炎上離爲飛鳥故曰于飛爲坤所抑故曰垂其翼陽爲君子三者陽德成也日以喻君不食者不得食君祿也陽

未居五陰晦在上初有明德恥食其祿故曰君子于行三日不食也 疏 離為火火曰炎上本乎天者親上飛象也遂卦曰離為雉郭璞洞林曰離為朱雀故為飛鳥而曰于飛也明人地中為坤所抑故垂其翼昭五年左傳曰日之謙當鳥飛不翔垂不峻翼不廣初體離而在坤下故有是象也且晉時離在坤上今反在坤下故垂也泰象傳曰君子道長君子謂三陽左傳曰象日之動也故曰君子于行是知陽為君子春秋元命包曰陽成于三故云三者陽德成也日象陽故喻君子晉初動體噬嗑雜卦曰噬嗑食也明夷反晉故不食謂不食君祿也陽在初未居于五坤以陰晦在上故陽有離明之德恥食其祿初應四震為行自初至四三爻為三日故曰君子于行三日不食也

有攸往主人有言

九家易曰四者初應衆陰在上為主人也初欲上居五則衆陰有言言四謂震也四五體震為雷聲故曰有攸往主人有言也 疏 四者初之應也自內曰往故有攸往震主器為主人坤衆陰在上故五震為主人也初欲應四上居于五四五震而在坤體躁人辭多故云衆陰有言言謂震也震雷為聲且為行應在震故曰有攸往主人有言也

象曰君子于行義不食也

荀爽曰晦昧在上有明德者義不食祿也 疏 晦昧在上謂坤也有明德者謂離在下也

離初得位以義自安不食暗君之祿故云義不食祿也

六二明夷于左股用拯馬壯吉

九家易曰左股謂初爲二所夷也離爲飛鳥蓋取小過之義鳥飛舒翼而行夷者傷也今初傷垂翼在下故曰明夷于左股矣九三體坎坎爲馬也二應與五三與五同功二以中和應天應天合眾欲升上三以壯于五故曰用拯馬壯吉

案初爲足二居足上股也二互體坎坎主左方左股之象也

疏　九家注　管子宙合曰君立于左臣立于右故君臣之分是左陽右陰故陽稱左周書武順曰天道尚左初陽爲左故左股爲初二來初成離故爲二所傷初四易位爲小過小過有飛鳥之象故云離爲飛鳥蓋取小過之義小過中實上下皆虛故象鳥飛舒翼而行初日明夷于飛垂其翼是初傷垂翼在下故二日明夷左股矣二承三三五坎美脊爲馬三升五二正應之故云二應與五三與五同功故得升五以五虛无君陽得升也二執中合和上應九五以合眾爻五爲天位故云二以中和應天應天合眾也拯子夏傳作抍說文云上舉也亦引作抍蓋抍之言升三升五則二得其應故欲上升三以壯于五而曰用拯馬壯五變之正故吉也懸案壯者傷也言拯馬之傷故吉也

案　爻例初爲足二居足上故爲股三互四體坎主左方故曰左股懸案卦自臨來臨震伏巽巽爲股震東方居左故曰左

股

象曰六二之吉順以則也九家易曰二欲上三居五爲天子坎爲法律君有法則衆陰當順從之矣

疏二欲三升居五體坎五位爲天子坎水平爲法律天子而有法則衆陰當順從之三升則二體坤爲順故曰順以則也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞九家易曰歲終田獵名曰狩也南者九五大陽之位故稱南也暗昧道終三可升上而獵于五得據大陽首位故故曰明夷于南狩得其大首自暗復明當以漸次不可卒正故曰不可疾貞也

疏擇天冬獵爲狩故云歲終田獵名曰狩也天子有南面之尊故云南者九五九五爲乾乾陽爲大故大陽之位稱南也離居坤下爲暗昧三居漸上爲暗昧道終三陽五陰五虛无君陽主升三五同功故三可升上而獵于五得據九五大陽首位故曰明夷于南狩得其大首明夷之世用晦而明不可驟正五位故云自暗復明當以漸次不可卒正疾速也故曰不可疾貞　家二至上體師以坎征坤故曰狩離南方之卦故曰南狩三本離上也離上曰有嘉折首故曰得其大首坎爲疾疾貞者正乎坎也言當征五成旣濟也左傳季札聞歌周南召南曰美哉猶有憾謂疾貞也之五得正故曰不可疾貞也

象曰南狩之志乃大

八百七十四字

得也 案冬獵曰狩也三五離坎離南坎北北主于冬故曰南狩五居暗主三處明終履正順時拯難興衰者也以臣伐君故假言狩既獲五上之大首而三志乃大得也【疏】冬獵曰狩義本爾雅三體離五坎坎居正北冬至日在坎坎冬主狩離位南故曰南狩坤陰在五故云五居暗主文在離三故云三處明終三得位故云履正順時上承陰暗故宜拯難興衰以臣伐君非義之正故假言南狩三與五同功又與上應故獲五上之大首坎為志故三志乃大得也言乃者宣八年公羊傳曰乃難乎而亦不可疾貞之義也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭 荀爽曰陽稱左謂九三也腹者謂五居坤坤為腹也四得位比三應于順首欲上三居五以陽為腹心也故曰入于左腹獲明夷之心言三當出門庭升五君位干寶曰一為室二為戶三為庭四為門故曰于出門庭矣【疏】荀注　三陽稱左故左謂九三也外坤為腹故腹謂五居坤也四得正位下比于三居坤之始故云處于順首欲三上居于五以陽為心腹故曰入于左腹三升五體坎為心故曰獲明夷之心三在離明五震為出五虛无君故言三當出門庭升五君位也案坤為腹五震為左伏巽為入故入于左腹初四易位成艮為門闕故為門庭互震故出明夷之心三坎也三四內外之閒

當門庭之處故獲明夷之心于出門庭 干注 室在內故初一爲室室之口曰戶故二曰戶庭在室外故三爲庭內爲戶外爲門故四爲門三陽奇有庭象四陰偶有門象故曰于出門庭

象曰入于左腹獲心意也 九家易曰四欲上三居五爲坎坎爲心四以坤爻爲腹故曰入于左腹獲心意也 疏 四比三欲成坎坎亟心爲心五坤爲腹坎入三上居五居之故曰入于左腹獲心意也

六五箕子之明夷利貞 馬融曰箕子紂之諸父明于天道洪範之九疇德可以王故以當五知紂之惡無可奈何同姓恩深不忍棄去被髮佯狂以明爲暗故曰箕子之明夷卒以全身爲武王師名傳無窮故曰利貞矣 疏 五君位而以箕子當之者上六紂也六五得中紂不足以當之箕子紂之諸父同姓之親也史記武王克殷訪問箕子以天道箕子以洪範陳之書洪範曰禹乃嗣興天乃錫禹洪範九疇彝倫攸敘故曰明于天道洪範之九疇箕雖爲臣然德可以王故以當五史記殷世家紂爲淫泆箕子諫不聽人或曰可以去矣箕子曰爲人臣諫不聽而去是彰君之惡而自說于民吾不忍也乃披髮佯狂而爲奴故知紂之惡無可奈何同姓恩深不忍棄去披髮佯狂也以明爲暗者卽自晦其明也故曰箕子之明夷然明在二而五則晦以全身傳洪

範以爲武王師名垂无窮故曰利貞也愚案利貞者卽彖傳利艱貞也變正則能正其志故曰利貞 象曰箕子之貞明不可息也 侯果曰體柔履中內明外晦羣陰共掩以夷其明然以正爲明而不可息以文取象箕子當之故曰箕子之貞明不可息也 疏 六爲體柔五爲履中內應離爲明外體坤爲晦坤陰共掩離明已傷然二以正爲明而羣陰不能滅象取箕子故曰箕子之貞明不可息也又五變正則重明麗正故不息

上六不明晦初登于天後入于地 虞翻曰應在三離滅坤下故不明晦晉時在上麗乾故登于天照四國今反在下故後入于地失其則 疏 三體居離之上上正應之故云應在三坤滅藏于癸坤上離下故離滅坤下坤冥爲晦故不明而晦也晉時明在上而麗于乾故曰登天照四國也今明夷反晉明在坤下故曰後入于地失其則也

象曰初登于天照四國也後入于地失則也 侯果曰最遠于陽故曰不明晦也初登于天謂明出地上下照于坤坤爲眾國故曰照于四國也喻陽之初興也後入于地謂明入地中晝變爲夜暗晦之甚故曰失則也況紂之亂世也此之二象言晉與明夷往復不已故見暗則伐取

八百四十七字

之亂則治取之聖人因象設誡也 疏 晨遠于陽謂遠三也遠故不明而晦也初登于天謂晉時也晉時明出地上下照于坤坤為器乾鑿度曰陽三陰四故為四國離象曰大人以繼明照于四方故曰照四國也所以譬喻陽氣之初興也後入于地謂明夷也明入地中晉晝變而為夜暗晦甚矣三坎為則三在下不應上上失之故曰失則也所以比况紂之亂世也二象謂坤離也陰陽遞嬗晝夜循環故晉與明夷往復不已也物極則反故見君之暗則伐取之見世之亂則治取之聖人因二象以設誡也

序卦曰傷於外者必反於家故受之以家人 韓康伯曰傷於外者必反諸內也 疏 孟子曰行有不得者皆反求諸已故傷於外者必反修諸內也家人所以次明夷也注疏本作反修諸內義更備故從之

䷤ 離下巽上 家人利女貞 虞翻曰遯初之四也女謂離巽二四得正故利女貞也 馬融曰家人以女為奥主長女中女各得其正故特曰利女貞矣 疏 虞注 卦自遯來故云遯初之四 從四陽二陰之例

也二位大夫又在內故稱家離二正內應在乾五乾陽生爲人故名家人女謂離巽者離爲中女巽爲長女二體離四體巽二四皆得正位故曰利女貞　馬注　禮運奧者老婦之祭也故云家人以女爲奧主鄭禮注云奧當作爨非馬義也離巽各得其正故利女貞也

彖曰家人女正位乎內男正位乎外

王弼曰謂二五也家人之義以內爲本者也故先說女矣

疏　女正位乎內謂二陰也男正位乎外謂五陽也家人之義始于刑妻故以內爲本而先說女也又易氣從下生是以彖傳之例皆先內而後外亦以卦名家人故先女而後男也

男女正天地之大義也

虞翻曰遯乾爲天三動坤爲地男得天正于五女得地正于二故天地之大義也

疏　卦自遯來故遯乾爲天三動成坤爲地五于三才爲天道故男得天正于五二于三才爲地道故女得地正于二乾天坤地故曰天地之大義也

家人有嚴君焉父母之謂也

荀爽曰離巽之中有乾坤故曰父母之謂也　王肅曰凡男女所以能各得其正者由家人有嚴君也家人有嚴君故父子夫婦各得其正家家咸正而天下之治大定矣

案二五相應爲卦之主五陽在外二陰在內父母之謂也

疏

七百七十八字

荀注　坤初之乾成巽坤二之乾成離故離巽之中有乾坤說卦乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母離巽成于乾坤故曰父母之謂也　王注　乾道成男坤道成女乾坤正于上則男女正乎下故男女正由家有父母為嚴君也鄭注禮大傳云嚴猶尊也君道嚴威故曰嚴乾以君之故曰君孝經曰親生之膝下以養父母曰嚴奏象傳曰后以裁成天地之道復象傳曰后不省方皆指坤釋詁曰后君也故乾父坤母皆有嚴君之義家有嚴君則人各得其正一家正則家家正家家正則天下之治大定矣　案　二五得位相應為卦之主五陽在外父象也二陰在內母象也故曰父母之謂也母亦謂之君者猶父之父為王父父之母為王母又舅曰君舅姑曰君姑之義也

父父子子兄兄弟弟

虞翻曰遯乾為父艮為子三五位正故父父子子三動時震為兄艮為弟初位正故兄兄弟弟

【疏】卦自遯來故以遯乾五為父艮三為子三五位皆得正故曰父父子子家人三動時震一索得男為兄艮三索得男為弟初五位得正不言五者蒙上省文也兄先弟後故曰兄兄弟弟

夫夫婦婦

虞翻曰三動時震為夫巽四為婦初四位正故夫夫婦婦也

【疏】三動時震一夫之行故為夫四體巽為婦初四位皆得正夫內成婦外成故曰夫夫婦婦也

而家道正

正家而天下定矣荀爽曰父謂五子謂四兄謂三弟謂初夫謂五婦謂二也各得其正故天下定矣　陸績曰聖人教先從家始家正而天下化之修己以安百姓者也

疏 荀注父謂五乾陽也子謂四四承五也兄三弟初皆陽爻也夫謂五乾陽也婦謂二坤陰也上不得正故不與五爻皆得其正故天下定矣　陸注　大學曰古之欲明明德于天下者先治其國欲治其國者先齊其家故聖人之教先從家始家正則天下化之也修己以安百姓論語文引之以明正家而天下定也案上變則六爻皆正成既濟定故曰正家而天下定矣

象曰風自火出家人馬融曰木生火火以本爲家故曰家人火生于木得風而盛猶夫婦之道相須而成

疏 巽爲風又爲木巽木生離火故云火以木爲家而謂之家人也火生于木得風而盛者蓋火天氣風地氣火生于風得風而火盛猶男女之道相須而成也

君子以言有物而行有恒荀爽曰風火相與必附于物物大火大物小火小君子之言必因其位位大言大位小言小不在其位不謀其政故言有物也大暑爍金火不增其烈大寒凝冰火不損其熱故曰行有恒矣

疏 此釋未協經義愚案君子謂九三遯艮賢人也三互坎爲法則禮哀公問敢問何謂成身

八百八十三字

孔子對曰不過乎物詩蒸民曰有物有則言物而則在其中也
說文恆常也禮月令文鄭有恆言有常法也三動成震震爲
言震足爲行言行未動法則已具故言有物而行有恆繫上言
君子居其室言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠故言行爲家
人之要務且風火性急言行應速見乎千里之外其幾亦速君
子觀風火之象而知言行不可不愼也又三與上應上九象曰
反身之謂也故有物有恆
以修身端齊家之本也

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

荀爽曰初在潛位未干國政閑習家事而已未得治官故悔居家理治可移于官守之以正故悔亡而未變從閑之事故曰志未變也

疏 乾初九曰潛龍勿用故云初在潛位家人九五曰王假有家國政也初爲士遠于五故云未干國政釋詁閑習也初爲家人之始故但閑習家事而已未得治官其時宜有悔君陳曰惟孝友于兄弟施于有政孔子曰是亦爲政故云居家理治可移于官初得正故守之以正而悔亡也尚未變從閑事故曰志未變也　愚案馬注云閑闌也防也說文閑闌也从門中有木卦自遯來遯艮爲門初四易位成巽巽木應初門中有木艮以止之故曰閑王注云凡教在初而法在始故曰閑有家坎險在前故有悔體離明初爻剛得正有應故悔亡也應在坎坎爲志爻皆

八百六十九字

得正爲閑故曰志未變也 **六二无攸遂在中饋貞吉** 荀爽曰六二處和得正得正有應有應有實陰道之至美者也坤道順從故无所得遂供肴中饋酒食是議故曰中饋居中守正永貞其志則吉故曰貞吉也 【疏】以六居二處和得正已得正位外有正應陰虛陽實有應而又有實故爲陰道之至美者也桓八年公羊傳遂者何生事也大夫無遂事何休注專事之辭夫子制義婦道无成故云坤道順從而无所得遂也鄭云爻體離又互坎火位在下水在上飪之象也饋食也故云供肴中饋酒食是議詩斯干文二在中故曰中饋二爲居中六爲守正與五正應惟永貞其志則必獲吉故曰永貞吉也

象曰六二之吉順以巽也 九家易曰謂二居貞巽順于五則吉矣 【疏】二得位爲居貞外應巽五剛柔相得故巽順于五則吉矣

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝 王弼曰以陽居陽剛嚴者也處下體之極爲一家之長行與其慢也寧過乎恭家與其瀆也寧過乎嚴是以家雖嗃嗃悔厲猶得吉也婦子嘻嘻失家節也 侯果曰嗃嗃嚴也嘻嘻笑也 【疏】王注 陽爻陽位故云以陽居陽乾德剛健乾道威嚴故云剛嚴者也三處下體之極爲一家之主貴乎

剛嚴過甚過嚴非中和之道然與其慢毋寧嚴即孔子寧戚寧儉之意嗃嗃對作熇熇雖爲舍人爾雅注云嗃嗃盛烈也內經岐伯言無制熇熇之熱是也嘻嘻張作嬉嬉陸作喜喜鄭注嗃嗃苦熱之意嘻嘻驕佚自笑之意是以家雖嗃嗃悔其過厲然終得吉也若縱其婦子嘻嘻喜笑失乎家節故終吝也　侯注　說文嗃嗃嚴酷貌故云嗃嗃嚴也史記魏其武安侯傳夫怒因嘻笑故云嘻笑也

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

九家易曰別體異家陰陽相據喜樂過節也　別體異家謂三五也陰陽相據三五各相據陰故言婦子也

疏　內外二卦爲別體異家陰陽相據則和和故喜樂過節也三與五同功而三居內五居外故別體異家謂三五也陰陽相據者三據二五據四故三五各相據陰三體離中女爲婦互坎中男爲子故言婦子也案孔疏云初雖悔厲似失于猛終无慢黷故曰未失也若縱其嘻嘻初雖歡樂失家節者也

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

虞翻曰三變體艮艮爲篤實坤爲大業得位應初順五乘三比據三陽故曰富家大吉順在位也謂順于五矣

疏　三變則四體艮艮成始成終故爲篤實富有之謂大業故坤爲大業

禮運曰天生時而地生財請志曰地作富坤爲地故富也六居四爲得位初正應爲應初上順五下乘三初三五皆陽故云比據三陽陽爲大爲吉故曰富家大吉得位順五故曰順在位也謂順于五矣

九五王假有家勿恤吉陸績曰假大也五得尊位據四應二以天下爲家故曰王大有家天下正之故无所憂則吉

疏 假大也釋詁文五乾爲君故云五得尊位近據四下正應二二柔陰順從王者以天下爲家故曰王大有家三坎爲恤三變則五交二而勿恤正家而天下定故无所憂而吉也案王弼注云假至也口訣義引先儒云猶如舜能治家處于嬀汭即是歸讓至焉義亦可通

象曰王假有家交相愛也虞翻曰乾爲愛也二稱家三動成震五得交二初得交四故交相愛震爲交也

疏 乾元爲仁故爲愛二位大夫故稱家三動成震交互其閒故五陽得交二陰初陽得交四陰爲交相愛也乾交坤自震始故震爲交屯彖傳曰剛柔始交是其義也

上九有孚威如終吉虞翻曰謂三已變與上易位成坎坎爲孚故有孚乾爲威如自上之坤故威如易則得位故終吉也

疏 三已變與上易位成坎坎卦辭曰習坎有孚故曰有孚遯乾爲君君德威嚴故曰威如往也自上之坤故曰威如易位得正故

八百七十七字

終吉也眾等上應三體坎爲有孚上體乾爲威如徵信之象道所以修身所以齊家即所以治國上爲終故終吉也

曰威如之吉反身之謂也虞翻曰謂三動坤爲身上之三成既濟定故反身之謂此家道正正家而天下定矣疏三動成坤坤形爲身上之三三上易位成既濟定請有物行有恆故曰反身之謂也蹇觀皆上反三亦云反身是也正家而天下定上變成既濟時也故引象傳文以明之

序卦曰家道窮必乖故受之以睽睽者乖也崔憬曰婦子嘻嘻過在失節失節則窮窮則乖故曰家道窮必乖疏嘻嘻失節必至蕩檢踰閑而家道窮矣窮則家人乖離故家道窮必乖而受之以睽也

䷥兌下離上睽小事吉虞翻曰大壯上之三在繫蓋取无妄二之五也小謂五陰稱小得中應剛故吉鄭玄曰睽乖也火欲上澤欲下猶人同居而志異也故謂之睽二五相應君陰臣陽君而應臣故小事吉疏虞注從四陽二陰之例自大壯上之三也在繫蓋取者在繫辭蓋取十三卦也繫下曰弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威

天下益取諸睽虞彼注云无妄五之二益以象傳曰柔進而上行故據益取以明之也六五陰爻故小謂五陽大陰小故陰稱小五得中位應乾伏陽故小事吉也　鄭注　睽乖也序卦文離火在上故欲上兌澤在下故欲下猶二人同居而各異其志也故謂之睽二五剛柔相應五君爲陰二臣爲陽陽大陰小以君應臣故小事吉也

彖曰睽火動而上澤動而下　虞翻曰離火炎上澤水潤下也　疏　洪範曰火曰炎上水曰潤下卦自无妄來二上之五體離爲火故云離火炎上也五下之二體兌爲澤故云澤水潤下也

二女同居其志不同行　虞翻曰二女離兌也坎爲志離上兌下无妄震爲行巽爲同艮爲居二五易位震巽象壞故二女同居其志不同行也　疏　離爲中女兌爲少女故二女謂離兌也互坎爲志離上兌下睽也在无妄震足爲行巽爲同聲相應爲同艮門闕爲居二五易位无妄變睽震巽象壞故二女同居其志不同行也

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛　虞翻曰說兌麗離也明謂乾當言大明以麗于晉柔謂五无妄巽爲進從二之五故上行剛謂應乾五伏陽非應二也與鼎五同義也　疏　說卦兌說也故云說兌離麗也故云麗離

也乾彖傳曰大明終始故明謂乾晉彖傳曰順而麗乎大明故云當言大明以麗于晉麗訓偶謂比偶于晉也柔謂五五本二也五從二來在无妄時巽進退爲進二之五故曰上行與蹇旁通故五有伏陽乾伏五下六五得中而應乾五伏陽故曰得中而應乎剛二五皆失位例變之正无柔應二剛爲不義之應故知剛謂應乾五伏陽非應二也鼎彖傳曰得中而應乎剛與屯旁通剛應伏陽故與鼎五同義也

是以小事吉 荀爽曰小事者臣事也百官異體四民殊業故睽而不同剛者君也柔得其中而進于君故言小事吉也

疏 以小事爲臣事者陰爲小也百官異體四民殊業睽而不同之象也剛爲天德乾爲天爲君故剛者君也五柔得中變正應乎君位二變應之陰利承陽陰爲小故小事吉也

天地睽而其事同也 王肅曰高卑雖異同育萬物 虞翻曰五動乾爲天四動坤爲地故天地睽坤爲事也五動體同人故事同矣

疏 王注 天高地卑勢雖睽異然天地位而萬物育是高卑異而育物之事自同也 虞注 五動體乾故乾爲天四動坤故坤爲地乾上坤下其象爲否故曰天地睽坤發于事業故爲事五動體象同人故其事同也

男女睽而其志通也 侯果曰出處雖殊情通志合 虞翻曰四動艮爲男兌爲女故

男女睽坎爲志爲通故其志通也【疏】侯注男正位外爲出女正位內爲處出處雖睽而男女之情志則通也虞注四動艮爲少男體兌爲少女二少相咸男下乎女其體爲咸今上下易位故曰男女睽互坎心爲志又爲通故曰其志通也

萬物睽而其事類也

崔憬曰萬物雖睽于形色而生性事類言亦同也虞翻曰四動萬物出乎震區以別矣故萬物睽坤爲事爲類故其事類也【疏】崔注萬物並育形色攸殊而生性一源其事相類故言亦同也虞注四動體震萬物出乎震說卦文區以別矣論語文變震爲生體兌爲殺故萬物區別而爲睽也坤發事業爲事坤方類聚爲類故曰其事類也

睽之時用大矣哉

九家易曰乖離之卦于義不大而天地事同其生萬物故曰用大盧氏曰不言義而言用者明用睽之義至大矣【疏】九家注乖離之卦其辭曰小事吉人或以爲于義不大不知天地事同其生萬物其用最大故特著其時使人不得小視睽用也盧注諸卦言時大者如頤解革皆但言時如豫隨遯姤旅皆言時義雖睽與坎蹇皆言時用用者用其義也故曰明用睽之義至大矣案體離爲夏互坎爲冬體兌爲秋四變震爲春故曰時非常之義故曰時用也

象曰上火下澤睽

荀爽

日火性炎上澤性潤下故曰睽也［疏］洪範曰水曰潤下火曰炎上故云火性炎上澤性潤下火上水下其性違異故曰睽也

君子以同而異荀爽曰大歸雖同小事當異百官殊職四民異業文武並用威德相反共歸于治故曰君子以同而異也［疏］夫婦同居而位內位外其事則異官民各有職業而文武威德同歸于治故君子以同而異也　愚案雖兌同得坤氣而成女然離上澤下其性迥異故曰同而異卽彖傳所謂二女同居其志不同行也君子以之如同一行仁則親親而仁民仁民而愛物愛有差等不敢混施故曰君子以同而異又案天地之理平陂往復變動不居故彖傳于睽時見其同是以君子不敢小視睽也象傳于同中見其異是以君子不敢苟爲同也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以避咎也虞翻曰无應悔也四動得位故悔亡應在于坎坎爲馬四而失位之正入坤坤爲喪坎象不見故喪馬震爲逐艮爲止故勿逐坤爲自二至五體復象故曰復四動震馬來故勿逐自復也離爲見惡人謂四動入坤初四復正故見惡人以避咎［疏］四失位初九應故有悔四動得正下應于初故悔亡次四互坎故應在坎坎爲美脊爲馬四變成坤坤乙爲喪

四變坤坎象毀故喪馬震足奔走爲逐艮以止之故勿逐坤身
爲自四四已變二至五體復象故自復震爲作足馬四動坎馬喪
而震馬來故勿逐自復也相見乎離故離爲見離四火不正焚
如棄如故惡人謂四也四動當入坤初易例也四入初則坤初
來居四四復正位故見惡人以避咎矣　愚案睽六爻唯初得
正而无應无應故悔得正故悔亾四坎馬不應故喪馬初得正
不動故勿逐初陽體復故勿逐自復也四雖惡人已正故見之
无咎當睽不睽不爲已甚者也蓋以動則成未濟而睽愈甚故
宜靜以鎮之待諸爻變而成既濟定也

九二遇主于巷无咎

虞翻曰二動體震震爲主爲大塗艮爲徑路大道而有徑路故稱巷變而得正故无咎而未失道也

疏　二失位當動動則體震震長子主器故爲主震爲大塗艮爲徑路說卦文大塗有徑故稱巷又釋宮曰宮中巷謂之壼艮爲門闕爲宮爲徑路宮中有徑路故稱巷也隱四年穀梁傳曰遇者志相得也二五相應皆失位二動五變應之故遇主于巷而皆得正故无咎

象曰遇主于巷未失道也

虞翻曰動得正故未失道　崔憬曰處睽之時與五有應男女雖隔其志終通而三比焉近不相得遇者不期而會主者三爲下卦之

疏　主巷者出門近遇之象晉二遇三明非背五未爲失道也

虞注二失位動得正故未失道廣雅曰巷道也故辭言巷傳言道　崔注　虞二應五所謂男女睽而其志通也三以陰拂陽故近而不相得隱八年穀梁傳曰不期而會曰遇故云遇者不期而會三居下卦上故爲下卦主說文巷里中道故爲出門近遇之象二之遇三不期而會也故非背五未爲失道

六三見輿曳其牛掣虞翻曰離爲見坎爲車爲曳故見輿曳四動坤爲牛爲類牛角一低一仰故稱掣離上而坎下其牛掣也　疏　相見乎離故離爲見坎有輿象故爲車爲曳說卦文說文曰曳臾曳也束縛捽抴爲臾坎于輿多眚故見輿曳四動體坤故爲牛爲類未詳疑有誤也牛角一低一仰爲掣離上爲仰坎下爲俯故其牛掣

其人天且劓无初有終虞翻曰其人謂四惡人也黥額爲天割鼻爲劓无妄乾爲天震二之乾五以陰墨其天乾五之震二毀艮割其鼻也兌爲刑人故其人天且劓失位動得正成乾故无初有終象曰遇剛是其義也　疏　其人謂四惡人者離四焚棄爲惡人當蒙罪也馬氏云剠鑿其額曰天剠與黥同故黥額爲天說文劓刖鼻故割鼻爲劓夏之黥即周之墨卦自无妄來无妄乾爲天震二上之乾五故以陰墨其天无妄二體艮艮爲鼻乾五下之震二則艮象毀爲割其鼻也兌西方秋主殺氣且爲毀折故爲刑人五刑有

黥劓之法加于四之惡人故其人天且劓也三失位動得正居
內乾之終三初本陰終變成陽故曰无初有終象曰遇剛謂變成
陽也

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也 虞翻曰動正成乾故遇剛

疏 三失位故不當動正成乾與上易位剛謂上故曰遇剛

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎 虞翻曰孤顧也在兩陰閒睽五顧三故曰睽孤震為元夫謂二已變動而應震故遇元夫也震為交坎為孚動而得正故交孚厲无咎矣

疏 孤顧也釋名文言顧望无所睽見也說文睽目不相聽也體離為目四在兩陰之閒上不承五而睽五下欲據三而顧三故曰睽孤也震在復初初曰元吉故為元震一夫之行故為夫二已變初體震四動應初故遇元夫也震初陽始交坤故為交坎有孚故為孚坎動成震震故交孚動而得正故雖危无咎矣又中孚五交四為睽故四曰交孚

象曰交孚无咎志行也 虞翻曰坎動成震故志行也

疏 坎心為志震足為行坎動成震故曰志行

六五悔亾厥宗噬膚往何咎 虞翻曰往得位悔亾也動而之乾乾為宗二體噬嗑故曰噬四變時艮為膚故曰厥宗噬膚也變得正成乾乾

爲慶故往无咎而有慶矣

疏 五失正往得位故悔亾也五動成乾人本乎祖宗族法天故乾爲宗厥宗二之宗也二動成噬嗑噬嗑合也四變二體艮艮乾三稱坤在內之外故爲膚五來合二故厥宗噬膚也二艮爲巷五乾爲宗巷者宮中之道宗者廟內之牆二五易位五君二臣君爲元首臣爲股肱本一體之親有肌膚之愛故曰噬膚變正成乾乾陽爲慶故往无咎而有慶矣　愚案同人六二以九五爲宗睽六五以九二爲宗離于時爲夏　春官大宗伯夏見曰宗二卦皆離故曰宗且乾中陽爻變陰成離故六與九應爲宗以九自離中往也慶謂乾爲宗亦以乾中應離中而與離上下爲宗也又厥宗噬膚餕饋也祭畢而食曰餕特牲之饋者曰舉貧曰長兄弟佐食授舉各一膚舉貧者嗣子也疏云上使嗣子及兄弟餕其惠不過親族故曰厥宗噬膚初筵之詩曰錫爾純嘏子孫其湛其湛曰樂故象曰往有慶也

象曰厥宗噬膚往有慶也

王弼曰非位悔也有應故悔亾厥宗謂二也噬膚者齧柔也三雖比二二之所噬非妨亡應者也以斯而往何咎之有往必見合故有慶也　案二兌爲口五爻陰柔噬膚之象也

疏 王注　非位故悔正應二故悔亾二陽自乾中往故厥宗謂二也噬膚謂噬三也三陰爻柔脆故噬柔也三雖比二相隔然三爲二所噬非有妨于己應者也

故五可往而无咎言往必合也案二體兌故為口五爻陰柔噬之易合以二噬五噬膚之象也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車虞翻曰睽三顧五故曰睽孤也離為見坎為豕為雨四變時坤為土土得雨為泥塗四動艮為背豕背有泥故見豕負塗矣坤為鬼坎為車變在坎上故載鬼一車也疏上與三應三不正故睽三上據五故顧五亦曰睽孤與四睽五應二同也離目為見互坎為豕說卦雨以潤之故坎為雨四變時體坤為土土得雨為泥塗禹貢厥土惟塗泥是也四動時體艮彖曰艮其背故為背豕背有泥故曰見豕負塗矣坤死魄故為鬼坎與為車四變在坎上故載鬼一車豕鬼背謂五五未變上失正故所見如此也鬼車于禮為魂車旣夕薦車鄭彼注云今之魂車載而往迎而歸如慕如疑乖違之家有是象也

先張之弧後說之壺虞翻曰謂五已變乾為先應在三坎為弧離為矢張弓之象也故先張之弧四動震為後說猶置也兌為口離為大腹坤為器大腹有口坎酒在中壺之象也之應歷險以與兌故後說之壺矣疏五已變體乾陽主倡故為先下應三三互坎坎為弓輪故為弧離為戈兵故為矢又弦木為弧蓋取諸睽張弓之象也故先張之弧四動體震震彖曰後有則故為後釋詁說舍也郭注舍放置說

余同物故云說象著也兌爲口離爲大腹說卦文坤形下爲器大腹有口坎水爲酒在其中爲壺象也既譌三體圖曰方壺受一斛腹圜足口方圜壺受一斛腹方足口圜故象兌口離大腹也昬禮設尊是爲壺尊揚子太玄曰家无壺婦承之姑測曰家无壺无以相承也若然說壺者婦承姑之禮與上之三爲之應中歷坎爲歷險正應三爲與兌三上易位坎象不見壺空置矣故後說之壺愚案壺作昬禮壺尊則說當音悅先張之弧疑其寇而匪寇後說之壺以匪寇而爲婚媾也

匪寇婚媾往遇雨則吉 虞翻曰匪非坎爲寇之三歷坎故匪寇陰陽相應故婚媾三在坎下故遇雨與上易位坎象不見各得其正故則吉也 **疏** 匪非古今字坎爲盜故爲寇之三雖歷坎然應兌非應坎故匪寇三陰上陽內外相應故稱婚媾下坎爲雨三在坎下上往三故遇雨與上易位坎象不見陰陽和會各得其正成既濟定故吉也

象曰遇雨之吉羣疑亾也 虞翻曰物三稱羣坎爲疑三變坎敗故羣疑亾矣 **疏** 詩吉日或羣或友毛傳獸三爲羣故云物三稱羣謂坎三爻也坎心爲疑三變之正坎象敗毀故羣疑亾蓋睽終則合故上獨言吉也

序卦曰乖必有難故受之以蹇蹇者難也崔憬曰二女同居其志乖而難生故曰乖必有難也疏家之不和多起于妻妾娣姒此二女同居所以其志乖而難生也故曰乖必有難而受之以蹇坎險在前故曰難也

䷦艮下坎上蹇利西南虞翻曰觀上反三也坤西南卦五在坤中坎爲月月生西南故利西南往得中謂西南得朋也疏從二陽四陰之例卦自觀來故云觀上反三也乾鑿度曰坤位在西南故曰西南卦五乾入坤成坎坎爲月說卦文以納甲言之月出庚見丁故云月生西南五往得中故利西南也與睽旁通往得中睽兌爲朋故西南得朋也不利東北虞翻曰謂三也艮東北之卦月消于艮喪乙滅癸故不利東北其道窮也則東北喪朋矣疏三體艮故東北謂三也艮東北之卦也說卦文月退辛消丙故云消于艮乙東癸北月喪于乙滅于癸當月之晦天道之終故不利東北其道窮也東北喪朋謂五六三十度也利見大人虞翻曰離爲見大人謂五二得位應五故利見大人往有功也疏相見乎離五離爲見五居尊位故爲大人謂五二得中位上正應五故利見大

人五多功故引彖傳往有功也以明之

貞吉 虞翻曰謂五當位正邦故貞吉也

疏 五謂乾五也坤衆爲邦五當乾位下正坤邦羣陰順從故貞吉也

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉 虞翻曰離見坎險艮爲止觀乾爲知故知矣哉

疏 前謂外也諸爻言往蹇以險在前也外卦互離目故云離見坎彖曰習坎重險也故云坎險說卦艮止也故云艮止五體觀乾也繫上乾以易知故爲知又夫乾天下之至健也德行恒易以知險故曰見險而能止知矣哉六爻皆有蹇象唯九五當位正邦餘皆利止見險而止之義也

蹇利西南往得中也 荀爽曰西南謂坤乾動往居坤五故得中也

疏 坤西南卦也故西南謂坤乾動往居坤五故得中且得位也

不利東北其道窮也 荀爽曰東北艮也艮在坎下見險而止故其道窮也

疏 艮東北卦也故東北謂艮艮居坎下坎險艮止故見險而止消息艮在丑又成終成始天道窮于東北故曰其道窮也

利見大人往有功也 虞翻曰大人謂五二往應五五多功故往有功也

疏 五爲君位故大人謂五往謂二往應五五多功繫下文二正應五故往有功也當

八百十三字

位貞吉以正邦也荀爽曰謂五當尊位正居是羣陰順從故能正邦國疏五當尊位而又得正故貞吉坤眾爲邦乾來居之羣陰順從故能正邦

蹇之時用大矣哉虞翻曰謂坎月生西南而終東北震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象退辛艮象消丙坤象窮乙喪滅于癸終則復始以生萬物故用大矣疏此據納甲言也坎月生西南而終東北出庚見丁盈甲退辛消丙窮乙滅癸參同契曰五六三十度度竟復更始故云終則復始終始循環以生萬物故用大也愚案艮動靜不失其時故言時蹇難之時人小其用不知二多功五正邦又初變則成既濟定象曰待時故曰蹇之時用大矣哉

象曰山上有水蹇崔憬曰山上至險加之以水蹇之象也疏地險山川著于坎象今山上至險加以水險故爲蹇難

君子以反身修德虞翻曰君子謂觀乾坤爲身觀上反三故反身陽在三進德修業故以反身修德孔子曰德之不修是吾憂也疏君子謂觀乾者觀乾消卦也體乾九三故曰君子坤形爲身觀上反三成蹇三日來反故曰反身乾陽在三進德修業故曰反身修德蓋觀乾德外著反之于內體乾夕惕也德之不修是吾憂也論語文蓋蹇難之時惟以德之不修爲憂

故引孔子之言以明之**初六往蹇來譽**虞翻曰譽謂二二多譽也失位應陰往歷坎險故往蹇變而得位以陽承二故來而譽矣【疏】二多譽繫下文故譽謂二也初失正位上應四陰坎體為險故往蹇也變而之正得位以初陽比二陰六爻皆正故來譽也**象曰往蹇來譽宜待時也**虞翻曰艮為時謂變之正以待四也【疏】艮動靜不失其時為時初變正以待四應故宜待時也俗本作宜待張本作宜時鄭本作宜待時虞從鄭本時尤之古韻通待與尤之不叶故知鄭本是也

六二王臣蹇蹇匪躬之故虞翻曰觀乾為王坤為臣為躬坎為蹇也之應涉坤二五俱坎故王臣蹇蹇觀上之三折坤之體臣道得正故匪躬之故象曰終无尤也【疏】觀五乾九五也乾為君故為王坤臣道也故為臣坤形為身故為躬坎難也蹇亦難也故坎為蹇也五本坤乾居之故云之應涉坤五坎也二互三亦為坎內外兩坎二比三應五正遇坎中故曰王臣蹇蹇觀上反三來折坤成艮二三皆正故臣道得正艮體不獲其身故匪躬之故上從王事故終无尤也**象曰王臣蹇蹇終无尤也**侯果曰處艮之二上應於五五在坎中險而又險志在匡弼匪惜其躬故曰王臣蹇蹇匪

躬之故輔臣以此終无尤也 疏 處艮二應坎五五在坎中二又互坎故險而又險二得中處正有匡弼之志而不惜其躬者也故曰王臣蹇蹇匪躬之故總身輔君故終无尤也

九三往蹇來反 虞翻曰應正歷險故往蹇反身據二故來反也 疏 三正應上中歷五坎故往蹇上反于三下據二舍應從比故曰來反即象傳所云反身修德也

象曰往蹇來反內喜之也 虞翻曰內謂二陰也 疏 內謂二二陰爻也三陽爲喜反身據二故喜也

六四往蹇來連 虞翻曰連輦蹇難也在兩坎閒進則无應故往蹇退初介三故來連也 疏 馬云連亦難也古音輦輦亦難也故云連輦蹇難也四在兩坎之閒進退兩難進謂往變初已正則无應故往蹇退應初而閒于三故來連終得初應故象曰當位實也

象曰往蹇來連當位實也 荀爽曰蹇難之世不安其所欲往之三不得承陽故曰往蹇也來還承五則與至尊相連故曰來連也處正承陽故曰當位實也 疏 當蹇難之世四居內外之閒故不安其所欲往三則不得上承五陽故往蹇來承五陽五爲天子故與至尊相連六居四爲處正上比五爲承陽易積算曰陽實陰虛故曰當位實也

九五大蹇

八百二十七字

朋來 虞翻曰當位正邦故大蹇睽兌爲朋故朋來也 疏 五當蹇難處中得正象言當位正邦五足當之故曰大蹇蹇旁通睽睽體兌兌象朋友講習爲朋故朋來也

象曰大蹇朋來以中節也 于寶曰在險之中而當王位故曰大蹇此蓋以託文王爲紂所囚也承上據四應二衆陰並至此蓋以託四臣能以權智相救也故曰以中節也 疏 五在坎中故爲在險中五爲天子故當王位當王位而遇坎險故曰大蹇史記周本紀崇侯虎譖西伯于殷紂紂乃囚伯于羑里故云此蓋以託文王爲紂所囚也上四二皆險而五承之據之應之故云衆陰並至史記西伯之臣閎夭之徒求美女奇物善馬以獻紂紂乃赦西伯此蓋以託四臣能以權智相救也史但言閎夭之徒此云四臣者書君奭曰武王惟茲四人注謂虢叔已死而以四人爲閎夭散宜生泰顛南宮括也五陽處大蹇之時而羣陰朋來相濟故曰以中節也案中庸曰發而皆中節謂之和五居中行和故中節五中節故能睽而同是以朋來也

上六往蹇來碩吉利見大人 虞翻曰陰在險上變失位故往蹇碩謂三艮爲碩退來之三故來碩得位有應故吉也離爲見大人謂五故利見大人矣 疏 陽陷陰中爲坎坎爲險故陰在險上諸爻以遇坎爲蹇上以乘坎爲

蹇上無所往故以變爲往變而失位故往蹇也碩謂三者應在三三體艮石爲碩上退來應三故來碩六居上爲得位九在三爲有應蹇終則解故吉也初變成既濟體離目爲見乾五爲大人故大人謂五承陽有實故利見大人也

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

侯果曰處蹇之極體猶在坎水无所之故曰往蹇來而復位下應于三三德碩大故曰來碩三爲內主五爲大人若志在內心附于五則利見大人也　案三互體離離爲明目五爲大人利見大人之象也

疏　侯注　位處蹇極體在坎上水无所往之象故曰往蹇來應于三三體陽陽爲大三德碩大故曰來碩三在內卦之上故爲主五位天子爲大人坎心爲志應三故志在于內比五故志附于五是以利見大人也　案　三互四五爲離離明爲目利見五位大人故利見大人也　愚案五位貴爻陽亦貴上陰利見五陽故曰以從貴也

序卦曰物不可以終難故受之以解解者緩也

崔憬曰蹇終則來碩吉利見大人故言物不可以終難故受之以解

疏　蹇終來碩吉而利見大人蹇已解矣故言物不

可以終難而受之以解也緩對急言詩小雅兄弟急難是難則必急如周本紀襄王告急于晉言告難也難解則緩故曰解者緩也

䷧ 坎下震上 解利西南

虞翻曰臨初之四坤西南卦初之四得坤衆故利西南往得衆也

疏 從二陽四陰之例卦自臨來故云臨初之四坤位西南四體坤坤廣生爲衆初之四成解故得坤衆彖傳曰利西南往得衆是也

无所往其來復吉

虞翻曰謂四本從初之四失位于外而无所應故无所往宜來反初復得正位故其來復吉也二往之五四來之初成屯體復象故稱來復吉矣

疏 四本臨初之四成解以陽居陰爲失位初亦失位不義之應爲无應故无所往也宜來反初復得正陽之位故其來復吉也下云夙吉初二已往之五四乃得來之初而成屯屯體屯初至四體復故稱來復也

有攸往夙吉

虞翻曰謂二也夙早也離爲日爲甲日出甲上故早也九二失正早往之五則吉故有攸往夙吉往有功也

疏 之外曰往故往謂二也夙早也釋詁文互離爲日又離爲甲胄故爲甲古文早作𣅆說文𣅆晨也故云日出甲上故早也二既失正當往之五故吉四變則離不見故有

攸往夙吉五多功二據五故往有功也

象曰解險以動動而免乎險解

虞翻曰險坎動震解二月雷以動之雨以潤之物咸孚甲萬物生震震出險上故免乎險也

疏 險謂內坎動謂外震解于消息侯在二月漢書五行志雷以二月出雷以動之雨以潤之說卦文春分雷動地中下坎爲雨也禮月令其日甲乙鄭注萬物皆解孚甲自抽軋而出故云物咸孚甲說卦曰萬物出乎震故云萬物生震震爲出震動而出險上坎解爲雨故免乎險也

解利西南往得衆也

荀爽曰乾動之坤而得衆西南衆之象也

疏 卦自臨來初陽乾爻動之四坤故曰往得衆坤位西南故云衆之象也

无所往

荀爽曰陰處尊位陽无所往也

疏 陰處尊位謂五陽无所往謂二也

其來復吉乃得中也

荀爽曰來復居二處中成險故曰復吉也

疏 陽无所往故來復居二所處得中雖險亦解故曰復吉也

有攸往夙吉往有功也

荀爽曰五位无君二陽又卑往居之者則吉據五解難故有功也

疏 陽實陰虛五陰位虛故无君二陽位卑往居于五得位則吉二往據五坎難已解五多功故有功也

天地解而雷雨作

荀爽曰謂乾坤交通動而成解卦坎下震上故雷雨作也 疏 臨初陽之四是臨乾解坤故謂乾坤交通動而成解也解坎雨在下震雷在上雷動而雨隨之故雷雨作也

雷雨作而百果草木皆甲宅

荀爽曰解者震世也仲春之月草木萌牙雷以動之雨以潤之日以烜之故甲宅也 疏 解震宮二世卦故云解者震世也月令仲春之月雷乃發聲雷出則萬物隨之而出故仲春之月草木萌牙也震動坎潤互月以烜故甲宅也 案乾鑿數爲百木果爲果故曰百果震者木德又爲草莽故曰草木鄭注云皮曰甲根曰宅宅居也說文甲東方之孟陽氣萌動从木戴孚甲之象離剛在外故爲甲艮爲居故爲宅萬物出乎震百果草木甲宅之象也

解之時大矣哉

王弼曰无所而不釋也難解之時非治難時也故不言用也體盡于解之名无有幽隱故不曰義也 疏 注所疏本作圻惟毛晉汲古閣本與此同作所是也言自天地至百果草木無所不解釋也難已解矣故不言用體无隱矣故不言義獨言時大者解之時震時也萬物出乎震故曰時大

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

虞翻曰君子謂三伏陽出成大過坎爲罪入則大過象壞故以赦過二四失位皆在坎獄中三出體乾兩

坎不見震喜兌說罪人皆出故以宥罪謂三入則赦過出則宥罪公用射隼以解悖是其義也 疏 二陽升爲雷四陰下爲雨故曰雷雨作解君子謂三伏陽者臨二陽息乾三當正臨來之卦升明夷皆三正位故解伏陽出以解悖也三出體乾成大過卦有兩坎坎陷爲罪又入于坎窞稱人入則大過象壞故以赦過二四以陽居陰爲失位體有兩坎坎陷爲獄故皆在坎獄中三出成乾兩坎皆壞不見外體震震春陽和故爲喜互體兌兌萬物之所說也故兌說罪人出獄之象也故以宥罪六爻之義出乾入坤三入而大過毀故赦過三出而坎象毀故宥罪卦有赦過而無宥罪之象故引上六爻辭以證三出坎毀之象故云是其義也

初六无咎 虞翻曰與四易位體震得正故无咎也 疏 初與四易位二已之五故初體震而得位失位宜咎之正故无咎初四變不言貞者解主九二二貞則諸爻皆正矣

象曰剛柔之際義无咎也 虞翻曰體屯初震剛柔始交故无咎也 疏 二五已正初動體屯屯象傳曰剛柔始交初動爲震是乾始交坤故无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉 虞翻曰二稱田田獵也變之正艮爲狐坎爲弓離爲黃矢矢貫狐體二之五歷三爻故田獲三狐得黃矢之正得中故貞吉 疏

乾九二二曰見龍在田故二稱田離為罔罟故象田獵變之正互三四為艮艮為狐九家說卦文坎為弓輪故為弓離為戈兵故為矢離二黃離故為黃矢三體離四體艮故矢貫狐體二離黃矢之正艮體見故獲狐二上之五歷艮三爻故獲三狐三解悖離復見故得黃矢變正得中故貞吉也

象曰九二貞吉得中道也

虞翻曰動得正故得中道

疏 五乾為道二動之五得正而居中故曰得中道也

六三負且乘

虞翻曰負倍也二變時艮為背謂三以四艮倍五也五來寇三時坤為車三在坤上故負且乘小人而乘君子之器故象曰亦可醜也

疏 漢書載禹貢倍尾山史記作負尾俗作陪明堂位負斧依負文作倍鄭注負之言背也故云負倍也倍部背也二已變體艮艮升解曰艮其背故為背五在艮後故三以四背五也五來寇三者繫上曰作易者其知盜乎虞彼注云否上之二成困三暴嫚以陰乘陽二變入宮為萃五之二而奪三成解故云五來寇三時坤為車謂萃坤也此注不言自萃來從四陰二陽之例也三不正而乘坤車故曰負且乘坤形為器乾為君子乾在坤上稱君子德車三陰乘坤是小人乘君子之器故曰亦可醜也

致寇至貞吝

虞翻曰五之二成坎坎為寇盜上位慢五下暴于二慢藏悔盜故致寇至貞吝象曰自我致戎

八百七十字

又誰咎也 疏 萃五之二成解內體坎失正故為寇盜繫上曰上嫚下暴又嫚藏悔盜坎為暴三上嫚五下暴二坎心為悔坤為藏嫚藏悔盜故致寇至伏陽出三故貞可醜故吝宜象以致戎咎三也

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也 虞翻曰臨坤為醜也坤為自我以離兵伐三故轉寇為戎艮手招盜故誰咎也 疏 卦自臨來故臨坤為醜坤夜為醜義詳觀二三陰乘坤故可醜坤身故為自我離為戈兵故為戎坎為寇離為戎經言寇象言戎五以離兵伐三故轉寇為戎甚三之罪也二變艮為手招之伐三三自致戎咎將誰歸也

九四解而母朋至斯孚 虞翻曰二動時艮為指四變之坤為母故解而母臨兌為朋坎為孚四陽從初故朋至斯孚矣 疏 二變體艮艮為指說卦文四變體坤坤為母說卦文母同拇大指也坤艮兼象指拇故稱母四解坤而成母故解而母卦自臨來四本臨之兌二四同功四為二之朋故臨兌為朋內體坎為孚四陽爻也下正應初故朋至斯孚矣 愚案四震為足初應于下有母象焉初陰失位為小人而拇也四往應初則解而母矣初來應四體兌為朋故朋至斯孚體乃兩坎故孚也

象曰解而母未當位也 王弼曰失位不正而

比于三故二得附之爲其拇也三爲之拇則失初之應故解其拇然後朋至斯孚而信矣 案九四體震震爲足三在足下拇之 王注 孔疏 履于不正與三相比三從下來附之如指象 疏 之附足四有應在初若三爲之拇則失初之應故必解其拇然後朋至而信來當位者四若當位履正卽三爲邪媚之身不得附之也旣三不得附四則无所解今須解拇由不當位也 案 四在外體震初震爲足說卦文下比三故云三在足下拇之象也 愚案初四易位則皆當矣惟未當位故宜解而毋也是則解初也

六五君子惟有解吉有孚于小人 虞翻曰君子謂二之五得正成坎坎爲心故君子惟有解吉小人謂五陰爲小人君子升位則小人退在二故有孚于小人坎爲孚也 疏 君子謂二者二陽也上之五得正位體成坎坎爲心心之官則思惟思也君子思解則解故吉小人謂五者五陰也乾鑿度曰陰失正爲小人故陰爲小人也君子升居于五則小人退處于二三陽出二二亦爲坎坎爲孚故有孚于小人 **象曰**

君子有解小人退也 虞翻曰二陽上之五五陰小人退之二也 疏 二陽君子進居于五則五陰小人退居于二是五解二也

上六公用射隼于高庸之上獲

八百六十七字

之无不利

虞翻曰上應在三公謂三伏陽也離爲隼三失位動出成乾貫隼入大過死象故公用射隼于高墉之上獲之无不利也　案二變時體艮艮爲山爲宮闕三在山半高墉之象也

【疏】虞注上與三應三失位當變正以應上也三位三公六三暴嫚故知公謂三伏陽三乾君子赦過宥罪謂此也釋鳥曰鷹隼醜其飛也翬離南方朱雀故爲隼三失位伏陽動出成乾坎弓離矢乾人發之故貫隼五變正體大過大過象棺椁故入大過死象馬云墉城也三動下體巽巽爲高爲伏高而可入伏城墉之象故公用射隼于高墉之上虞氏謂三陰小人乘君子器故上觀三出射去隼兩坎象壞故无不利也　案二二變體艮艮爲山又爲門闕故爲宮闕庸牆也宮闕有牆故云三在山半高墉之象也

象曰公用射隼以解悖也

虞翻曰坎爲悖三出成乾而坎象壞故解悖也　九家易曰隼鷙鳥也今捕食雀者其性疾害喻暴君也陰盜陽位萬事悖亂今射去之故曰以解悖也

【疏】虞注　悖逆也以孛从心坎爲心其象險故爲悖上與三應三出成乾射隼而去之兩坎象毀故以解悖也　九家注　月令鷹隼蚤鷙故云鷙鳥也詩小雅鴥彼飛隼鄭箋隼疾急之鳥也故云其性疾害以喻暴君又詩鴥彼飛隼載飛載止鴥彼飛隼載飛載揚鄭箋飛而止喻諸侯之欲

朝不朝自由無所懼也飛而揚喻諸侯出兵妄相侵伐也是詩之取興亦取其悖也以六居三是謂陰盜陽位萬事失正故云悖亂上六得位下應六三射而去之悖斯解也是上解三也

序卦曰緩必有所失故受之以損 崔憬曰宥罪緩死失之于僥倖有損于政刑故言緩必有所失故受之以損者也 疏 解象曰君子以赦過宥罪故言宥罪緩死緩則刑罰不中故失之于僥倖有損于政刑矣左傳曰需者事之賊故緩必有所失而受之以損也

☶☱ 兌下艮上 損 鄭玄曰艮爲山兌爲澤互體坤坤爲地山在地上澤在地下澤以自損增山之高也猶諸侯損其國之富以貢獻于天子故謂之損矣 疏 上山下澤互體爲坤艮爲山兌爲澤坤爲地皆說卦文山在澤上澤愈深則山愈高故曰澤以自損增山之高天子以土田封諸侯諸侯以貢賦獻天子損國富以益上即九貢之法也

有孚元吉无咎可貞利有攸往 虞翻曰泰初之上損下益上以據二陰故有孚元吉无咎艮男居上兌女在下男女位正故可貞利有攸往矣 疏 從三陽三陰之例卦自泰來故云泰初之上損乾之

下以益坤上下據二陰體象中孚故曰有孚孚故吉泰初乾元之上故元吉失位宜咎元吉故无咎繫曰天地壹壺萬物化醇男女構精萬物化生虞彼注云艮男兌女乾爲精損反成益萬物出震此言男女位正者正明構精化生所以可貞非謂此爲貞也可貞謂二五也二五失位二當貞五則成益萬物化生則上益三而亦正也利有攸往謂三也與上爻辭同義損家損下故二益五自二往上益三則自三往

曷之用二簋可用享

崔憬曰曷何也言其道上行將何所用可用二簋而享也以喻損下益上惟在乎心何必竭於不足而補有餘者也

疏 曷何也說文文言乾初行于坤上其道將何所用也可用二簋以享祀也損益在心不可益彼虧此當損之時雖二簋亦可用享若竭不足而補有餘則非善用其損者也案互體坤坤爲用二正五成益爻位上爲宗廟又艮爲門闕有宗廟之象坤鬼居之有祖宗之象互震爲長子主祭坤形下爲器艮手執之享祭之象也簋盛黍稷器圓曰簋方曰簠考工記旊人爲簋則簋以瓦爲之坤爲土上之三成兩離離大燒土而中虛體乾爲圓在祭器則簋也二簋者明堂位曰周之八簋祭義曰八簋之實鄭注天子之祭八簋是有八而稱二者三禮圖簠盛稻粱簋盛黍稷二簋者舉黍與稷也且震仰似盂有簋象焉震稼反生有簋盛黍稷之象焉又自初至五爲

兼震有二簋之象焉謂益道成既濟定來彝之利爲之宗廟當泰之後王者治定制禮也又鄭謂木器而圜簋象也震爲木故曰木器二升五用二簋以享于上上右五而益三乃成既濟今象注二簋應有時謂春秋損剛益柔謂冬夏既濟既定四時乃備二簋之象明當在上益三之後

彖曰損損下益上其道上行 蜀才曰此本泰卦案坤之上六下處乾三乾之九三上升坤六損下益上者也陽德上行故曰其道上行也 **疏** 卦自泰來故云此本泰卦外坤上六之乾三內乾九三之坤六故云損下益上以九居上故云陽德上行乾爲道震爲行故其道上行也此云三之上虞云初之上當從虞義

損而有孚 荀爽曰謂損乾之三居上孚二陰也 **疏** 損乾之三上居坤六下孚二陰故曰有孚

元吉无咎 荀爽曰居上據陰故元吉无咎以未得位嫌于咎也 **疏** 以乾初元陽上居于坤下據二陰故元吉未得位嫌于有咎元吉故无咎也

可貞 荀爽曰少男在上少女雖年尙幼必當相承故曰可貞 **疏** 少男居少女之上以女承男故曰可貞

利有攸往 荀爽曰謂陽利往居上損者損下益上故利往居上 **疏** 往往居上損下之陽以益上陰故陽利往居上也

曷之用二簋可用享

八百六十九字

荀爽曰二簋謂上體二陰也上爲宗廟簋者宗廟之器故可享獻也【疏】陰虛能受故二簋謂上體二陰也爻位上爲宗廟簋者宗廟之祭器故可用享也又王弼注曷辭也曷之用言何用豐爲也二簋質薄之器也行損以信雖二簋可用享

二簋應有時 虞翻曰時爲春秋也損二之五震二月益正月春也損七月兌八月秋也謂春秋祭祀以時思之艮爲時震爲應故應有時也【疏】時謂春秋者謂春禴秋嘗也損二之五成益內體震震四正卦值春二月益于消息爲二月卦故云春也損于消息爲七月卦內體兌兌四正卦值秋八月故云秋也春秋祭祀以時思之孝經文祭義曰春禴秋嘗霜露既降君子履之必有悽愴之心春露既濡君子履之必有怵惕之心如將見之此以時思之之事也艮彖曰動靜不失其時故爲時震巽同聲相應故爲應上之三成既濟六爻有應故應有時也

損剛益柔有時 虞翻曰謂冬夏也二五已易成益坤爲柔謂損益上之三成既濟坎冬離夏故損剛益柔有時【疏】謂冬夏者體成既濟也二五易位體已成益益互坤爲柔損上九之剛益六三之柔體成既濟坎北爲冬離南爲夏故損剛益柔有時也

損益盈虛與時偕行 虞翻曰乾爲盈坤爲虛損剛益柔故損益盈虛謂泰初之上損二之五益上之三變通趨

時故與時偕行疏月十五乾盈于甲故乾爲盈月虛爲晦坤喪乙滅癸故坤爲虛損乾剛以益坤柔故曰損益盈虛泰初之上成損損二之五成益益上之三成既濟繫下曰變通者趣時者也唯其變通故與時偕行

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲虞翻曰君子泰乾乾陽剛武爲忿坤陰吝嗇爲欲損乾之初成兌說故懲忿初上據坤艮爲山故窒欲也疏山下有澤潤通乎上損下益上之象也澤以滌山山以鎮澤懲忿窒欲之象也乾爲君子卦自泰來故云君子泰乾也楚語曰天事武韋注云乾稱剛健故武剛武之象有似于忿故云乾陽剛武爲忿說卦曰坤爲吝嗇說文曰欲貪欲也吝嗇之義近于貪欲故云坤陰吝嗇爲欲懲劉瓛作懲劉才作澄鄭云懲猶清也劉云懲清也卦取兌澤故訓清欲泰乾初九下體成兌說萬物者莫說乎澤澤取乎清故懲忿乾初之上據坤體艮艮爲山又爲止窒塞也艮象山止故窒欲也繫下曰損德之修也修主減損故懲忿窒欲

初九祀事遄往无咎酌損之虞翻曰祀祭祀坤爲事謂二也遄速酌取也二失正初利二遠往合志于五得正无咎已得之應故遄往无咎酌損之象曰上合志也祀舊作已也疏釋詁曰祀祭也故云祀祭祀坤發于事業故爲事二簋用享故舉祀

事用享者二故謂二也遄速釋詁文坊記上酌民言鄭注云酌猶取也酌與勺同說文云勺挹取也故云酌取也初應四比二四得正而二不得正故初利二速往合志于五二五易位則二得正无咎已得之應于四初曰遄往四曰遄喜皆謂二速往五而喜也陰陽得正故无咎二居五取上益三三故二與上皆云弗損益之謂益三也酌損上以益三故曰酌損之象曰上合志是也祀舊作巳也者鄭詩譜云子思論詩於穆不巳孟仲子曰於穆不祀是巳祀古字通也劉熙釋名祀曰祀祀巳也伊訓惟元祀傳云取四時祭祀一訖也是祀有巳義故巳與祀通又巳本亦作以說文引作目虞因卦辭言二簋用享故不從舊本作巳直從古義作祀訓祭祀也

象曰祀事遄往上合志也 虞翻曰終成既濟謂二上合志于五也 疏 二五易位成益益三上易位故終成既濟坎為志二上合志于五五六爻皆正初亦得其應矣

九二利貞征凶弗損益之 虞翻曰失位當之正故利貞征行也震為征失正毀折故不征之五則凶二之五成益小損大益故弗損益之矣 疏 以九居二為失位當變之正故曰利貞征行也釋言文震行為征二既失正又體兑為毀折二當之五故云不征之五則凶也二之五成益二變陰陰為小故小損五變陽陽為大故大益弗

八百八十八字

損益之者謂弗應其損當益五也 愚案經言征征注言不征以征凶與利變之正相反也不知二失正與五易位成益故利貞二乘初初利二之往以成益二不利初征四以成未濟故征凶初征四則弗克損益之以成既濟也

象曰九二利貞中以爲志也 虞翻曰動體離中故爲志也 疏 二利之五三上易位六爻皆正變成既濟二體離中故動體離中互體坎爲志故中以爲志也

六三三人行則損一人 虞翻曰泰乾三爻爲三人震爲行故三人行損初之上故則損一人 疏 乾陽生爲人卦自泰來故泰乾三爻爲三人震足爲行泰三爻辭曰以其衆征吉故三人行損乾初九以之坤上故損一人

一人行則得其友 虞翻曰一人謂泰初之上損剛益柔故一人行兌爲友初之上據坤應兌故則得其友言致一也 疏 一人謂泰初一爻之上損初之剛益上之柔故一人行三體兌兌象曰君子以朋友講習故爲友初據坤上下應兌三故得其友繫下曰天地壹壹萬物化醇男女構精萬物化生天地謂泰乾坤男女謂損艮兌天地交則化醇男女合則化生故言致一也

象曰一人行三則疑也 虞翻曰坎爲疑上益三成坎故三則疑 荀爽曰一陽在上則教令行三陽在下則

民眾疑也 疏 虞注坎心爲疑二巳之五上來益三成坎故三則疑也荀注三陽之陰當作陰一陽在上上下應實行故教令行三以陰爻在下上互坤眾故民眾疑也

六四損其疾使遄有喜无咎

虞翻曰四謂二也四得位遠應初二疾上五巳得承之謂二之五三上復坎爲疾也陽在五稱喜故損其疾使遄有喜二上體觀得正承五故无咎矣 疏 二與四同功故四謂二也以六居四爲得位遠正應初二祀事遄往故云二疾上五四比于五故云巳得承之二巳之五三上易位體坎坎爲疾陽在五得位稱喜巳成既濟六爻皆正則坎不爲害故損其疾使遄有喜也二上之五自二至上體大觀象四得正承五故无咎

象曰損其疾亦可喜也

蜀才曰四當承上而有初應必上之所疑矣初四之疾也宜損去其初使上遄喜 虞翻曰二上之五體大觀象故可喜也 疏 蜀才注泰四應初二巳之上成損故四當承上而有初應在下必爲上之所疑矣上疑四者疑四應初故初爲四疾損去初陽以益上則上喜矣故使上遄喜也 虞注 二上之五體象大觀大觀在上故可喜也又成既濟六爻皆正坎疾不爲害繫下曰損以遠害故可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

虞翻

曰謂二五已變成益故或益之坤數十兌爲朋三上失位三動離爲龜十謂神龜靈攝寶文筮山澤水火之龜也故十朋之龜三上易位成既濟故二五易位已變成益故曰或益之或者弗克違元吉矣

疏 不主之辭不可云上益之故云或也坤數十兌以朋友講習爲朋故曰十朋二五已正三上失位三動體離二至上亦全體似離離爲龜說卦文爾雅釋魚曰一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜故云十謂神靈攝寶文筮山澤水火之龜爲十朋之龜又漢書食貨志元龜岠冉長尺二寸直二千一百六十爲大貝十朋蘇林曰兩貝爲朋朋直二百一十六元龜十朋故二千一百六十也是十朋者元龜之直也義亦可通表記曰不違龜筮二五已正三上易位成既濟人協龜從故弗克違元吉也

象曰六五元吉自上右也

侯果曰內柔外剛離之象也又體兌艮互有坤震兌爲澤龜艮爲山龜坤爲地龜震爲木龜坤數又十故曰十朋朋類也六五處尊損己奉上人謀允叶龜墨不違故能延上九之右而來十朋之益所以大吉也 崔憬曰或之者疑之也故用元龜價直二十大貝龜之最神貴者以決之不能違其益之義故獲元吉雙貝曰朋也

疏 侯注 離內柔外剛故爲龜龜頤至體象離故頤初曰舍爾靈龜損自

二至上內柔外剛亦龜象又體內兌外艮內互震外約坤兌爲澤故爲澤龜艮爲山故爲山龜澤龜山龜見爾雅春官龜人曰地龜曰繹屬坤爲地故云地龜又東龜曰果屬震東方卦故云木龜及經傳無木龜當即東龜也坤數十故曰十朋乾彖傳曰西南得朋乃與類行故云朋類也六五居中處尊爲損之主故能損巳以奉上上九洪範謀及卿士謀及庶人故云人謀春官卜師凡卜事眡高揚火以作龜致其墨故云龜墨洪範又曰龜從卿士從庶民從故云人謀允叶龜墨不違延上九之右來十朋之益所以大吉 崔注 或之者疑之也乾文言文元龜價值二十大貝兩貝曰朋故曰十朋爾雅一曰神龜龜之最神者其直貴用以決之不能違其損下益上之義故獲元吉雙貝稱言兩貝也又兌西爲右右助也上右五益三成旣濟定太平化行故曰自上右也

上九弗損益之无咎貞吉 虞翻曰損上益三也上失正之三得位故弗損益之无咎貞吉 疏 上與三應故宜損上以益三上失正動成旣濟故大得志 有咎之三得位故弗損而益三咎者九咎得正而吉也二五巳正三上易位是動成旣濟故象曰大得志也

利有攸往得臣无家 虞翻曰謂三往之上故利有攸往二五巳動成益坤爲臣三變據坤成家人故曰得臣動而應三成旣濟則家人壞故曰无家

王肅曰處損之極損極則益故曰弗損益之非无咎也爲下所益故无咎據五應三三陰上附外內相應上下交接正之吉也故利有攸往矣剛陽居上羣下共臣故曰得臣矣得臣則萬方一軌故无家也 疏 虞注 自內曰往三在內至是始往于上故利有攸往二五已動成益互體坤坤臣道也故爲臣三變據坤體成家人故曰得臣三已正上動應之成旣濟則家人象毀故曰无家谷永釋此經云言王者臣天下无私家是也 王注 上者損之極損極則益故弗損益序卦所云損而不已則益是也上失位非无咎爲下所益故得无咎近據五遠應三三五互坤衆陰上附外內陰陽相應上下剛柔相接應得正故貞吉自泰來上下交而志同故利有攸往九以陽剛居上下臨互坤羣陰共臣故曰得臣得臣則天下一家故萬方一軌无私家也

象曰弗損益之大得志也 虞翻曰謂二五已變上下益三成旣濟定離坎體正故大得志 疏 二五已變成益上九下益六三三上易位成旣濟定離下坎上六爻皆正坎爲志故大得志

序卦曰損而不已必益故受之以益 崔憬曰損終則弗損益之故言損而不已必益也 疏 損上九曰弗損益之故云損終則弗損益之損益盛衰循環之道損極必益故言損而不已必益也

益而受之

以益也

䷩ 震下巽上 **益利有攸往** 虞翻曰否上之初也損上益下其道大光二利往坎應五故利有攸往中正有慶也

疏 從三陽三陰之例卦自否來故云否上之初虞注否上九云否終必傾下反于初成益是也上之初故彖曰損上益下三上易位成既濟二為離離日為光故曰其道大光五為坎二五正應故云二利往坎應五也二五得中得正故曰利有攸往中正有慶也

利涉大川 虞翻曰謂三失正動成坎體渙坎為大川故利涉大川渙舟楫象木道乃行也 鄭玄曰陰陽之義陽稱為君陰稱為臣今震一陽二陰臣多于君矣而四體巽之下應初是天子損其所有以下諸侯也人君之道以益下為德故謂之益也震為雷巽為風雷動風行二者相成猶人君出教令臣奉行之故利有攸往坎為大川故利涉大川矣

疏 虞注 三陰失正變則成坎自二至上其體象渙坎水為大川故利涉大川繫言舟楫之利蓋取諸渙渙九家易彼注云木在水上流行若風舟楫之象是也渙彖傳曰乘木有功故曰木道乃行也 鄭注 說以君之坤為臣道故陰陽之義陽稱為君陰為臣也震一陽二陰臣多于君故其象為臣巽二陽一陰君多于臣故其象為君四居巽

體下應于初是天子損其所有以下諸侯之象人君之道損己利人德行益下故謂之益也震爲雷巽爲風說卦文雷主動風主行震巽同聲相應故云二者相成震爲出巽爲令故爲人君出教令臣奉行之命出必行故利有攸往也三上失正易位成既濟互兩坎坎水爲川故利涉大川也

象曰益損上益下蜀才曰此本否卦案乾之上九下處坤初坤之初六上升乾四損上益下者也

疏 卦自否來故此本否卦否乾上九之坤初初六升乾四損上陽以益下陰故爲益

民說无疆虞翻曰上之初坤爲无疆震爲喜笑以貴下賤大得民故說无疆矣

疏 益本否上之初坤彖曰德合无疆否初坤故坤爲无疆震春爲喜震笑言啞啞爲笑喜笑故爲說否上之初爲貴下賤坤衆爲民故大得民明王之道志在惠下故民說无疆矣

自上下下其道大光虞翻曰乾爲大明以乾照坤故其道大光或以上之三離爲大光矣

疏 乾彖曰大明終始故乾爲大明否乾在上坤在下故曰以乾照坤乾爲天道故曰其道大光三上失位故或以上之三成離離爲大光義亦可通愚案否乾上九下居坤初自初至五有離象離日爲光天道下濟而光明故曰自上下下其道大光

利有攸往中正有慶虞翻曰中正謂五而二應

之乾為慶也【疏】五居中得正故中正謂五而二以中正應之故利有攸往陽為慶五體乾陽故乾為慶也

利涉大川木道乃行

虞翻曰謂三動成渙渙舟楫象巽木得木故木道乃行也【疏】三失位動則成渙渙有舟楫之象以巽木而得坎水又內震行故曰木道乃行也

益動而巽日進无疆

虞翻曰震三動為離離為日巽為進坤為疆日與巽俱進故日進无疆也【疏】震動也三失位動而成離離為日說卦文巽為進退故為進坤為疆當脫无字坤為地故无疆以離日與巽俱進而卦自否來又本互坤故日進无疆也

天施地生其益无方

虞翻曰乾下之坤震為出生萬物出震故天施地生陽在坤初為无方日進无疆故其益无方也【疏】乾交坤為施否乾上下之坤初故曰天施帝出乎震故為出震春為生又月三日哉生明亦為生萬物出乎震說卦文萬物資始于乾而資生于坤故曰天施地生也坤文言曰至靜而德方故陽在坤初為无方惟其日進无疆是以其益无方此損上益下所以為益也

凡益之道與時偕行

虞翻曰上來益三四時象正艮為時震為行與損同義故與時偕行也【疏】三上易位成既濟故云上來益三也益震為春損兌為秋既濟坎冬

八百五十三字

離夏故四時象匸也艮動靜不失其時故爲時震作足故爲行與損同義者損象曰損益盈虛與時偕行虞彼注云損二之五益上之三變通趨時故與時偕行是其義也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

虞翻曰君子謂乾也上之三離爲見乾爲善坤爲過坤三進之乾四故見善則遷乾上之坤初故坤之過體復象復以自知故有過則改也

疏 子夏傳曰雷以動之風以散之萬物皆益稽覽圖曰降陰下迎陰起合和而陽氣用上薄之則爲雷鄭注云陽氣風也是風之益雷自上下下也又虞繫注云益萬物者莫大乎風雷故曰風雷益君子謂乾者謂否乾也三上失正易位成離相見乎離故離爲見乾元善之長故爲善坤積不善故爲過上已之初故三進居四四陰得位故曰遷善乾上之坤初坤體毀故改坤之過初至四體復象繫曰復以自知又曰有不善未嘗不知知之未嘗復行故有過則改也遷善改過益莫大焉

初九利用爲大作元吉无咎

虞翻曰大作謂耕播耒耨之利蓋取諸此也坤爲用乾爲大震爲作故利用爲大作體復初得正朋來无咎故元吉无咎震二月卦日中星鳥敬授民時故以耕播也

疏 周語曰民之大事在農堯典曰平秩東作故曰大作謂耕播也繫下曰斲木爲

耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益故云耒耨之利蓋取諸此也致役乎坤故坤爲用大哉乾元故乾爲大震作足故爲作否象乾坤初變成震故利用爲大作初至四體復象初以陽居陽爲得正復曰朋來无咎初九曰无祗悔元吉蓋初陽有元象故曰元吉无咎坎離震兌四正方伯卦震春二月卦也日中星鳥敬授民時皆堯典文益于消息正月卦啟蟄而耕穀農事之始益民之大莫若農故引書以明耕種之時也

象曰元吉无咎下不厚事也 侯果曰大作謂耕植也處益之始居震之初震爲稼穡又爲大作益之大者莫大耕植故初九之利利爲大作若能不厚勞于下民不奪時于農畯則大吉无咎矣 疏 大作謂耕植釋已見前植猶播也處益之始以全卦言也居震之初以內卦言也震于稼爲反生故爲稼穡爲作足故又爲大作益下莫大于耕植故初九利于耕植爲大作否坤爲厚又爲事上來益初坤象不見是上任其勞而下不厚事故云若能不厚勞于下民不奪時于農畯則大吉无咎矣

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉 虞翻曰謂上從外來益也故或益之二得正遠應利三之正已得承之坤數十損兌爲朋謂三變離爲龜故十朋之龜坤爲永上之三得正故永貞吉 疏 以爻定既濟則上來

八百七十七字

益三以之泰則上益初一本作上從外來益初是也益三益初皆自外來故曰或益之以六居二爲得正違應在五三失位故利三之正陰利承陽故已得承之坤交故數十損二五變則成益是益二卽損五故益二爻象與損五同辭而云損兌爲朋取兌朋友講習之義也三失位變正成離爲龜十朋之龜詳具損五坤用六利永貞故坤爲永上三易位皆得正成旣濟定故永貞吉也 愚案損六五或益之謂二五變成益五位乾乾爲元故元吉益二自損來居中得正坤爲永故初乾陽居始五乾陽得正皆稱元吉與損五成益稱元吉同義也

王用享于帝吉

虞翻曰震稱帝王謂五否乾爲王體觀象艮爲宗廟三變折坤牛體噬嗑食故王用享于帝得位故吉 干寶曰聖王先成其民而後致力于神故王用享于帝在巽之宮處震之象是則蓍精之帝同始祖矣

疏

虞注帝出乎震故震爲帝五天子位故五爲王乾以君之故否乾爲王也二至上體觀象祭祀艮爲鬼門故爲宗廟此享帝而取宗廟以其祭感生帝也禘曰王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟鄭注云祖所出謂五帝卽南郊之祭也三變折坤牛爲牲初至五體噬嗑食象故用享于帝明不王不禘也乾鑿度說此爻云益者正月之卦也天氣下施萬物皆益言王者之法天地施政教而天下被陽德蒙教化如美寶莫能違害永貞

其道咸受吉化德施四海能繼天道也王用享于帝者言祭天也三王之郊一用夏正天道三微而成一著三著而成一體方此之時天地交萬物通故泰益之卦皆夏之正也此四時之正不易之道也故三王之郊一用夏正所以順四時法天地之道道也六居二得位故吉 干注 桓六年左傳曰聖王先成民而後致力于神故王用享于帝益爲巽宮三世卦故云在巽之宮二在震位故云處震之象震巽于五行皆屬木木于時屬春月令孟春之月其帝太皥其神勾芒鄭注此蒼精之君木官之臣又春官小宗伯兆五帝于四郊鄭注蒼帝曰靈威仰震巽同聲故曰蒼精之帝同始祖矣

象曰或益之自外來也 虞翻曰乾上稱外來益三也 疏 否乾在外上在外卦之外故云乾上稱外自外曰來上來益三成既濟三本亦作初益自否來故云來益初也

六三益之用凶事无咎 虞翻曰坤爲事三多凶上來益三得正故益用凶事无咎 疏 坤發于事業故坤爲事三多凶繫下文三失正當變上來益三則得正矣釋詁曰凶咎也凶則有咎得正故益用凶事无咎 案三爲公位當益下之時有拯凶之責且三變坎難凡水旱札瘥兵甲之發皆凶事也

有孚中行告公用圭 虞翻曰公謂三伏陽也三動體坎故有孚震爲

九百二十一字

中行爲告位在中故曰中行三公位乾爲圭乾之三故告公用圭圭桓圭也 九家易曰天子以尺二寸玄圭事天以九寸事地也上公執桓圭九寸諸侯執信圭七寸諸伯執躬圭七寸諸子執穀璧五寸諸男執蒲璧五寸五等諸侯各執之以朝見天子也

疏 虞注 乾鑿度曰三爲三公故知公謂三與恆旁通故云伏陽三動成坎坎故有孚震爲足故爲行復中行獨復中行謂初二至四體復故曰中行必曰位在中者中爲內初在內乃得稱中行明非初雖震不得爲中行也震爲諸侯故爲告三本公位故告公乾爲玉故爲圭上乾之三故告公用圭公執桓圭故云圭桓圭也 九家注 春官典瑞四圭有邸以祀天兩圭有邸以祀地又考工記玉人之事天子圭中必四圭尺有二寸以祀天故曰天子以尺二寸玄圭事天大宗伯以黃琮祀地玉人璧琮九寸故以九寸事地也天下有二時故以尺二寸事之地有九州故以九寸事之典瑞曰公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧又九寸謂之桓圭七寸謂之信圭躬圭見于玉人至穀璧五寸蒲璧五寸經無明文注云皆徑五寸蓋由典命子男五命以五爲節推之也五等皆天子所命故各執之以朝見天子 案典瑞珍圭以徵守以恤凶荒卽益凶事告公用圭之事也或云凶爲喪事引禮含者執璧將命賵者執圭將命爲用圭之證義亦可通但喪事小荒事大當損上益

下之時莫大于荒政救民故舍此用彼也

象曰益用凶事固有之矣

虞翻曰三上失正當變是固有之　干寶曰固有如桓文之徒罪近篡弒功實濟世六三失位而體姦邪處震之動懷巽之權是矯命之士爭奪之臣桓文之爻也故曰益之用凶事在益之家而居坤中能保社稷愛撫人民故曰无咎既乃中行近仁故曰有孚中行然後俯列盟會仰致錫命故曰告公用圭

疏　虞注　三本陽位以柔居之為失正三上易位則變得正矣是固有之也　干注　三為三公之位故以固有為齊桓公晉文公之徒也罪近篡弒是凶事也功實濟世故无咎也六居三為失位而體震三庚辰辰主上方巽奉傳上方之情樂也樂行姦邪故而體姦邪震動故云處震之動巽以行權故云懷巽之權行權故為矯命之士震動故為爭奪之臣桓文挾天子以令諸侯故以是爻當之而曰益之用凶事也然在益之家而居互坤之中坤地為土故能保社稷坤眾為民故愛撫人民功足補過故曰无咎者也體震木主春為仁三居卦中故云中行近仁變坎為孚故曰有孚中行俯列會盟如齊桓盟于首止會于葵丘晉文盟于踐土會于溫之執仰致錫命如會于葵丘王使宰孔賜齊侯胙且有後命以伯舅耋老加勞賜一級無下拜又作王宮于踐土王策命晉侯為侯伯賜之大輅之服戎輅之服彤弓一彤矢百

弢弓矢千秬鬯一卣虎賁三百人之類二公皆受王命爲侯伯故引以明告公用圭之事

六四中行告公從

虞翻曰中行謂震位在中震爲行爲從故曰中行公謂三三上失位四利三之正已得以爲實故曰告公從矣

疏 中行謂震者謂初也初內爲中故云位在中震足爲行亦爲從初至四體復二四中行獨復故曰中行嫌與三異義故更說之也三爲公位故公謂三三與上皆失位四利三變之正陽爲實已得乘實復四象曰中行獨復以從道也故曰從告公者初也從者四也四與初正應故曰告公從矣

利用爲依遷邦

虞翻曰坤爲邦遷從也三動坤從故利用爲依遷邦也

疏 坤爲地爲衆故爲邦遷從也釋詁文三體坤三動則坤從故利用爲依遷邦也 愚案周禮小司寇之職掌外朝之政以致萬民而詢焉二曰詢國遷南鄉三公及州長百姓北面羣臣西面羣吏東面小司寇擯以敘進而問焉以衆輔志而弊謀即此爻義也尋四互艮爲門闕有外朝之象坤衆爲萬民震聲爲詢三變離爲明而治爲王南鄉三公爲百官之長居其首故爻言公也州長親民之官故百姓屬焉三變坎故北面坤臣道又爲衆故曰羣臣羣吏伏兌故西面應震故東面而以敘進而問必先三公即中行告公從也以坤衆輔坎志即象曰以益志也斷其謀而遷國即利用爲依遷

九百一十九字

國也且四與初應中行謂初在益之家四應初利用爲大作上益下也初應四利用爲依遷國下益上也

象曰告公從以益志也

虞翻曰坎爲志三之上有兩坎象故以益志也　崔憬曰益其勤王之志也居益之時履當其位與五近比而四上公得藩屏之寄爲依從之國若周平王之東遷晉鄭是從也五爲天子益其忠志以勅之故言中行告公從利用爲依遷國矣

疏

虞注　坎心故爲志三上易位成既濟有兩坎象小司寇曰以眾輔志而弊謀故曰以益志也　崔注　五爲王四勤之故云益其勤王之志也居益之時以六履四爲當位上承五故云與五近比四位上公爲五所乘故云得藩屏之寄爲依從之國也隱六年左傳曰我周之東遷晉鄭焉依周語曰晉鄭是依左傳杜注云平王東從晉文侯鄭武公左右王室故曰晉鄭焉依引之以證依遷國之義也五位爲天子四益其忠志以勞之故曰中行告公從利用爲依遷國矣

九五有孚惠心勿問元吉

虞翻曰謂三上也震爲問三上易位三五體坎爲已成既濟坎爲心故有孚惠心勿問元吉象曰勿問之矣

疏

謂三上也者卦唯三上失位五爲卦主故望三上變正也震聲爲問三上易位得正則三五皆居坎中以成既濟坎亟心爲心又爲孚損上益下惠莫大焉在益之家而爲卦主故曰有

孚惠心卜不習吉故曰勿問元吉復引象曰勿問之矣所以明元吉也 **有孚惠我德** 虞翻曰坤為我乾為德三之上體坎為孚乾坤謂否也坤身為我乾陽為故惠我德象曰大得志 疏 德三上易位體坎為孚故曰惠我德復引象曰大得志者明既濟功成也 **象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也** 崔憬曰居中履尊當位有應而損上之時自一以損已為念雖有孚于國惠心及下終不言以彰已功故曰有孚惠心勿問問猶言也如是則獲元吉且為下所信而懷已德故曰有孚惠我德君雖不言人惠其德則我大得志也 疏 五在上中故云居中五位天子故云履尊以九居五為當位下二得六為有應當損上之時一以損已益人為心雖有孚于國惠能逮下然終不言以彰已功蓋五本乾體乾文言傳曰乾始能以美利利天下不言所利大矣哉故曰有孚惠心勿問釋言曰問訊也又曰訊言也故云問猶言也利美乾始元者始也故如是則獲元吉五在既濟坎為孚故為下所信五乾陽為德故懷已之德以信惠物物亦應之故曰有孚惠我德蓋君雖不言其德而人皆自感其惠則我損上益下之志于是大得也此蓋既濟定時也 **上九莫益之** 虞翻曰莫无也自非上无益初者唯上當无應故莫

益之矣【疏】詩殷其雷莫敢或皇鄭箋無敢或閒假時故韻會云莫無也說文无通無故云莫无也益自否來否終則傾自上下下民說无彊故自非上无益初者唯三上失位失位則不應當无應之時體否上窮災民莫之與豈能益人故莫或益初矣象言上當益三正位也

或擊之 虞翻曰謂上不益初則以剝滅乾艮爲手故或擊之【疏】傾否之始初陽不能獨立上不益初則逆成坤剝故云以剝滅乾剝艮爲手故或擊之謂擊三也

立心勿恆凶 虞翻曰上體巽爲進退故勿恆動成坎心以陰乘陽故立心勿恆凶矣【疏】上體巽巽爲進退說卦文進退故勿恆上動成坎坎爲心以變陰乘五陽故立心勿恆凶可知已 案巽下震上爲恆震下巽上爲益震巽特變二之上變爲恆之三震動求益而無益故與恆三之辭相類不恆其德卽立心勿恆或承之羞貞吝卽凶也蓋莫益初或擊三故立心勿恆凶也

象

曰莫益之偏辭也 虞翻曰徧周帀也三體剛凶故至上應乃益之矣【疏】說文徧帀也故孟喜云徧周帀也虞從孟義也三爲剛位且多凶故云三體剛凶上得正應乃益之矣蓋莫益之者莫益初也上莫益初與三易位六爻徧正故曰莫益之徧辭也

或擊之自外來也 虞翻曰外謂上上來之三故曰自外來也

疏上在外卦之外故外謂上上自外來摯三故曰自外來也

周易集解篹疏卷五終

汪　郁校字

王廷梓覆校

丁兆松續校

李心地續校

左樹瑛續校